

1941

Variety Oriental Concert

5th July, 1941

Programme

S. Thomas' College
Sinhalese Society

PROGRAMME

- 1 Orchestral Item (Rag—Mishra—Ta—
Dadra)
- 2 Hindustani Song (light classical)—Suniti
Santi
- 3 Kandyam Dance (based on Gahaka Vana-
nam)—Nimal Velgama
- 4 Vina Solo—Miss. Sundari Ramu
- 5 Hindustani Song (Classical)—Suniti Santi
Accompanied on the Tabla—Surya
Sankar Molligoda
- 6 Mayura Vannama (Peacock Dance)—
Kandyanat—Nimal Velgama

INTERVAL

- 7 Sitar Solo—Suniti Santi. Tabla accompa-
nist—Surya Sankar Molligoda
- 8 Lotus Dance—Nimal Velgama

Note: Theme—Life in a forest pool. The
dance depicts in gesture and rhythm the
lotus opening its petals in the morning,
bees removing the pollen and sipping
the honey. With nightfall the lotus
closes its petals up, and within it a
solitary bee that had lagged behind.
Presently an elephant visits the pool
and eats up the lotus.

- 9 Esraj Solo—Surya Sankar Molligoda
- 10 East Bengali Boatman's Song—Suniti
Santi
- 11 Telugu Song—Subbu Ramu
- 12 Sita Harana (Dance Drama)

Note: Scene i—Panchavati forest, Rama,
with his wife Sita and his brother Lak-
shman, is living in exile. Ravana, wishing
to win Sita, sends his brother Maricha
in the shape of a golden deer with
silver spots. Sita longs to have the
animal as a pet. Ravana goes in pursuit
of the deer and is delayed. Sita, an-
xious about her husband, bids Lakshman
to hasten in search of Rama. Ravana,
appearing before lone Sita, boasts of
his prowess in the chase and in battle
and attempts to win Sita's heart. For
all his pains Sita rejects him with scorn.
Ravana, in anger, carries her away
by force to Lanka.

Scene ii— Captive Sita in a forest in
Lanka, lamenting her fate and praying
for the safety of Rama and Lakshman.

ශ්‍රරැදෙව් සුනිල් සාන්තයන් ලංකාවෙදී මුල් වරට ගායනා කර ඇති බවට වාර්තා ඇත්තේ 1941 ජූලි මස 5වන දින ගල්කිස්සේ සාන්ත තෝමස් විදුහලේ පැවැත් වූ පෙරදිග විවිධ ප්‍රසංගයේදී ය.

ලක්නව් හි භාත්කන්ඩ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටියදී ශ්‍රීශ්ම නිවාඩුවට ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවක මෙසේ ගායනයට ඇරැයුම් ලැබීමට චතුරාගේ ගායන හැකියාව පිළිබඳ දැනුමක් මෙරට පතළ වී තිබෙන්නට ඇත.

වඩා මේ ප්‍රසංගයේද සුනිලුන් විසින් හින්දී ශාස්ත්‍රීය ගීතයක් ගයා ඇත්තේ සූර්ය ශංකර් මොල්ලි ගොඩයන්ගේ තබ්ලා වාදනය කැටුවය. තවත් වක් හින්දී සරල ගීයක් සහ බෙන්ගාලි පාරු ගීයක් ගායනා කර ඇති අතර සූර්ය ශංකර් මොල්ලිගොඩයන් ගේ තබ්ලා වාදනය කැටුව එකලා සිතාර් වාදනයක් ද ඉදිරිපත් කර ඇත.

කලා චෝර්යය

SUNIL SANTHI

(Bachelor of Music, Diploma in Vocal,
Gold Medallist From Bhatkande
University Lucknow)

Postal Address:
P. O. Box 646
Colombo.

Telegrams:
"Gramophone House"
Colombo.

'සංගීත විශාරද' සුනිල් සාන්තිගේ

සුමිතිරි ගී අඩංගු සිංදු පොතේද
රුක්මණිදේවි, ඇසි ජයමාන්න, ආනන්ද
සමරසේන, ඇම්. කේ. චිත්තනම් ආදී
ලංකාවේ මහජන ප්‍රසාදය ලත් ගායකයන්ගේ
සිංදු අඩංගු රැකෝඩ්ස්, සිංදුපොතේද ප්‍රචාරය
කිරීමෙන් වෛෂ්ණවීය සිංහලයේ දිනාගත් ලංකාවේ වසර
හයකට ඔබේ සැලකිල්ල යොමු වෙතවා නොඅනුමානයි.

ප්‍රගතිම බලාපොරොත්තු වන්න

සිංදු පොත

"සෙල රිදිවලාව"

By Sunil Santhi

"සදම්මල"

By Ananda Samarakone

"මිශ්‍රිත මාස්ටර්"

By All the Masters of Music

රැකෝඩ්ස්

කඩුණු පොරොන්දුවේ
රැකෝඩ්ස්

ලංකා සංගීතමය දුතවිමේ
දුරකථන

සුනිල් සාන්තිගේ රැකෝඩ්ස්

නිව් වෙල්කම් ස්ටෝරියස්

(ග්‍රෑමෝෆෝන් හවුස්)

ග්‍රෑමෝෆෝන් හවුස් සුනිල් සාන්තිගේ රෙකෝඩ්ස් සිටින්නේ මෙතැනයි

5, සිමන්ඩ්ස් පාර - මිදදන

ශාඛා: - ජාඇල

Agents For
H. M. V. Parlophone
&

COLUMBIA
Gramophones &
Records.

අනුන්ගේ කලා නිර්මාණ සොරා ගෙන ඉන් ලාභ ප්‍රයත්න ගැනීම ඇත අතීතයේ සිටම සිදුවිය. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ වචනි දෑ අපට මුලින්ම හමු වන්නේ සිහිරි කුරුලු ගී අතර ය. ඉන් පසුව කුමාරදාස ගේ කවියට කාලිදාසයන් ලියූ පිළිතුරු කවිය නගර ශෝකිතියක විසින් ඇගේ නිර්මාණයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමය.

ගුරුදෙවි සුනිල් සාන්තිගේ සිදුවූ අකටයුතු බොහෝ විය. ඒ ගැන යළි යළිත් අපට අසන්නට ලැබෙන අතර අපි ඒ ගැන කම්පා වෙමු. එහෙත් එදා එතුමාට ඇතිවූ සිත්තැවුම විඳ දරා ගැනීමට සුනිලන්ට ශක්තිය තිබුණේය.

1947 වර්ෂයේ මේ පළවී ඇති පුවත් පත් දැනවීම ගුරුදෙවියන් විසින් විටින් විට සඳහන් කළ කලා චෝර්යය සනාථ කරන එක් සාක්ෂියකි. එතුමා විසින් රචිත පොත් උපුටා ගෙන මුද්‍රණය කර පළ කිරීමෙන් ඉතා අයුතු ලෙස මුදල් ඉපයීම කිහිප දෙනෙකුත් විසින් වකල සිදු කිරීම නිසා සුනිලන්ට තමන්ගේ වියදමින් පළ කළ පොත් විකුණා ඒ සඳහා වැයවූ මුදලෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ කලෙක එතුමාගේ දැනුමත්, සහජ හැකියාවත්, වෙහෙසත්, සොරාගෙන මෙසේ ඒ නිර්මාණ වලින් ලාභ ලැබුයේද අපේ රටේම කිහිප දෙනෙකි.

මේ දැන්වීමේ ගුරුදෙවි සුනිල් සාන්ති ගේ ගී තැටි අලෙවි කරනා බවක් සඳහන් වී තිබුණත්, 1948 වන විටත් එතුමාගේ කිසිම ගීතයක් පුද්ගලික තැටි වෙළෙඳුන්ට අලෙවි කර නොතිබූ නිසා මේ තැටි සොරකම් කර ගන්නට ඇත්තේ ගුවන්විදුලියෙන්ම විය යුතුය.

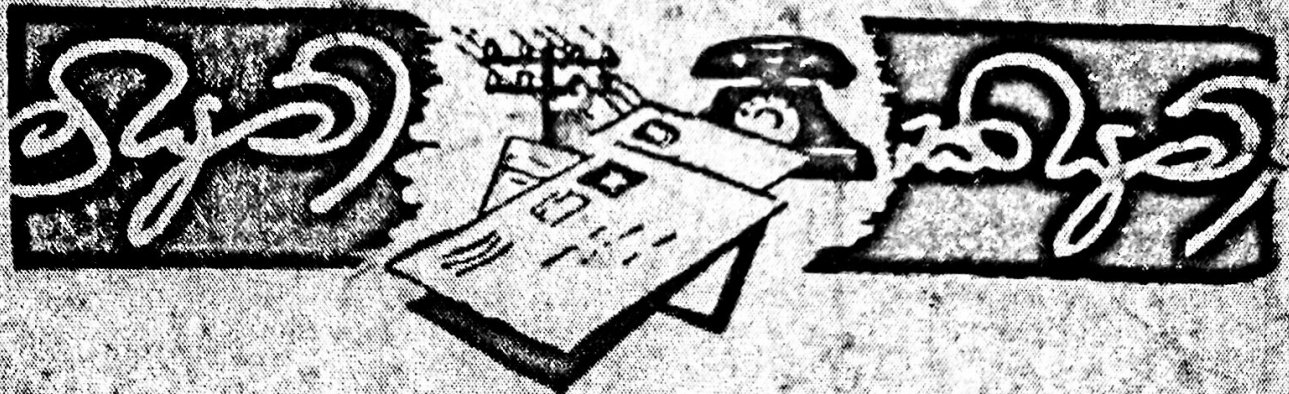
1947 එතුමා ලියූ 'හෙළ රිදි වලාව' පෙරවදනක මෙසේ කියා ඇත. 'අනුන් ගේ ගී කිසි මැ ඇහුමක් බැලුමක් නැති වැ තමන්ගේ ලෙසින් මේ පොත් වලට ඇදැ-බා හිතුවක්කාර කම් කිරීමට තරම් හිතුවක්කාර කම් කිරීමට තරම් සැහැසි වෙති ඇතැම්හු. රෙදෙවි පොළෙහි :සාසද් විවිසදබ* තැටිවලට නංවන ලද මගේ ගීවල ඇයිතිවාසි කම් කිසිවකුටත් විකුණා නැති.'

මේ දැන්වීම පළ කර මෙසේ ඔවුන් විසින් සොරාගත් නිර්මාණ වලින් මුදල් පෙය අය. අඩම තරමින්

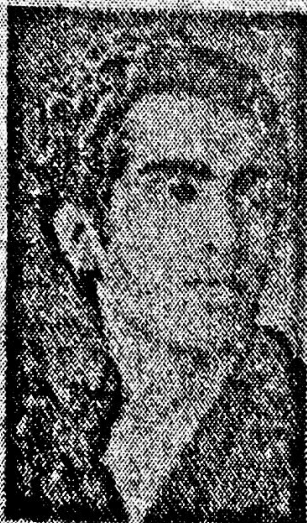
- ဇွဲသ ဇွဲသ -

සුභිල් සාත්තාත්තේ මොක්
 මෙහි දී එහිදක්කා පිළිවිසිනක්
 කිරීමට තත් කරන්නේ නම්
 මහත් මෝඩකමෙකි. එයත්,
 එම මොක්කට ඒ මරිකාකම
 මෙක් වදන එහි ලකුණක්
 ගැන මගේ කිව යුතු ය.
 (අ) මුහුණේ මුළු ම මො ප්‍රි
 “සුමනෝ” ගාරාණු සර, අත්
 මාම එකක ම වෘත්ත මුහුණේ
 නිමිත්තමෝ ය. (ආ)
 මුහුණේ මාම මොක්කට (“පිදි
 සිත්ත මො” ගා “මුළු
 මාර) වලන අරුණින් පිපි
 ඇත. අදහස් ප්‍රකාශ කොට
 අත්තේ ඉතා අලංකාර වලකත්,
 ප්‍රාණත් ලෙසත් පානාදි
 මත් ය. මොත් බැඳ ගොන්නේ,
 (කෙඳ කිරීමට අපහසු වෙන්නක්
 මකිදාත් නැති) ගෙල බිසිති.
 සිත්ත පරිදි වලන මෙකන් කොට
 ගෙලින් වත්, වත්තාම මාර
 වෙත සේ ඒවා වලදවා ලබා
 කො කිරීමටත් නැත.
 (ඉ) සම්ප්‍රදායික බිසිව ඉතා
 කුඳරා වූ ගායනකරු, සුභිල්
 සාත්තාත්තේ මොක්කට අපහසු
 වලට තම ගේතුකි. මුහුණේ
 මෙහිම පුරුරාණික (venetian)
 මිණිම ය. “ගුණන් පිණෙක්”
 මෙත් ඉතා පහත් කිරීමක් පිළි
 “කොට මාදලි” මෙත් ඉතා උස්
 කිරීමක් දක්වා මුහුණේ ගම
 මෙකන් වන අතර ව; මේ
 ගම කිරීමකින් මේ මාදලි
 මේ දක්වන සහසුම් නිසා;
 මුහුණේ ගායනාත්තේ ඇමිලි පිළි
 මේ මේ. “ලංකා” ගා
 “මේ පිළි-රා” වැනි එක ම
 මොක්කට තම මුළු, සුභිල්
 සාත්තාත්තේ මොක්කට සම්ප්‍රදායික
 පුරුරාණික වෙත්. මාමානා
 කොටමෙහි මෙත් ඉතා පහත්
 කිරීමට වඩාත් ඇමිලි, මුහුණේ
 ගායනාත්තේ තමන් ලකුණකි.

LANKADIPA, October 13, 1953.

අමරදේව ආධාර මූදල

ඩබ්ලිව්. ඩී. අමර
දේව මහතා

ජාතික සංගීතයක් සැඩගසාගන්නිමට නම් අප විසින් තනි වශයෙන්ද පොදු වශයෙන්ද කළ යුතු ප්‍රධානම කටයුතු (තාලබව පෙරේරා) අමර දේව මැති කලාකරුවනට දියයුතුයිම. මහ පාදා පාදා දිමයි. එසේ වුවහොත්, අප - ජාතික සංගීතය ගැඩගසුණු මගේ උපකාරය නිසායයි අප එක එකාට යම් දවසකදී සැනසිල්ලක් ලබන්නට හැකිවෙනවා ආවා. සුන්දර සාන්ත, ජාතල.

உதிர

රනසර්වතර් ඒකතා
සතුටු කොට පරිත්‍යා
යෙන් සමස්ත ජීවිතය වර්ධන
විධිවිධාන තරම් විශිෂ්ට
තාක් සංගීතය සාදන
විද්වතුන් සහ වෙළෙඳ
කොඩි පසුගිය රනසර්ව
තර් පරිත්‍යායෙන්ද සිදු
වූයේ වර්ධනය. ඒ දෙයින්
සංගීතයේ විදින වර්ධනය
වෙයි.

සුචිලෝත්ත

൧. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൨. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൩. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൪. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൫. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൬. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൭. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൮. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൯. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം
 ൧൦. തിരുവല്ലയിലെ കിരീടം

രാജ്യ ഭരണ വികസന
 കമ്മിറ്റി രാജ്യ ഭരണ വികസന

[illegible]

වෑර කිලෝමීටර් ෭෦ ක වා
සංගනනය අපේ විකිප්පත්
යෝජනා කරනවා. නම්
රත්නපත්තරි සිතාමතා
සතුටින් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා
පත් කරනවා දැන. මේ
දෙයින් සංගීතයට ඵලදා
යී ලෙස නවත්වා ගත හැකියි.

●

മലർ തുറന്നു വെക്കുക

සිංහල දේශයෙන් ලබා
 ගැනි බඳුනක් අරව් දෙකක්
 කර ලැබෙන්නේ බඳුන
 කුඩා සංඛිතයයි. සිංහල
 දේශයේ ප්‍රචාරය වන ශාන්ත
 ඥාන සංඛිතයත්, ලිපිල
 ශාන්ත සංඛිතයත්, දංඤ
 සංඛිතයත්, හින්දුකාන්ත
 කැට් හි අනුරු ගිය සංඛිත
 යත්, අවලෝක දේශයෙන්
 ප්‍රචාරය වන හින්දුකාන්ත
 වික්‍රම සංඛිතයත්, ප්‍රතිම
 දේශයෙන්, ප්‍රචාරය වන
 කණිට් සංඛිතයත් වඩා
 බුද්ධ සිංහලයාට ලබන
 සංඛිතයක් ලෙස සිහිපත්
 කරන්න ලබන කාලය. එවිට
 ලංකාවෙන් විදුලි සන්නිවේද
 යන්ත්‍ර ප්‍රචාරයෙන් දේශයෙන්
 කැට් දේශයෙන් ලබන කුඩා
 සංඛිතයත් සහිත ක්‍රම සිහි
 පත් කරන්න කැන. රත්නපර
 ක්‍රම මග හා ලංකා

ඉතින් විදුලිය හේතුවෙන්
ඉන්දියානු ආ-ගිතයට
පොර දුලා, අං පසු ගිය
විට ඵලා රැක බලා ගැනී
විට අය දි-ගුණ-ශක්ති
සිලිසි, වීළුව දෙලියක-ගි
කහපිටි අක්කවල ගැබ
ගැබ්සෙන විට පිත්තවිලි
රාලීවී ගහකට ගහක
ගැහේනවා ඇත.

සත්‍ය වෙළෙඳ පරපුරින්
 සංගීතයේ අනෙකු සිංගල්ස්
 ගණනේ ප්‍රචාරය කළ සංගී-
 තයේ නිසා සිංගල්ස් සංගී-
 තයේ දිනෙන් දින බාහිරික
 ඇතිවී තිබෙන බව දැන
 බොහෝමයක් ප්‍රසාර
 ගොස් තිබේ. එහෙත්
 පොළවරක් නැතිව ප්‍රචාරය
 වන බහුදායක සංගීතය
 නිසා දිනින් පහරෙන්
 පෙත් සැව පුළුල්වෙමින්
 ගිය යුගයේ සංගීතයෙන්
 දිගු සංගීතය වන, අපේ
 දිගු සංගීතය වත් අපේ
 සංගීතය නොවන බව
 අපේ භූමිකාව නිසා හදි-
 යයෙන්

ഇ കിഴ് അമ്മയ കിമ്മയ

මෙය පරිලක් කැබ් ගණරායක්
ලක්ෂයකට වැඩි වූයේ නැත. නැතහොත්
අමර හිමි කුමාරයාගේ මහතා ලබා
ගත් කුඩාවක් නිමවයි.

“දුදු හෙළ තනුවර නර්
රැන් බෙටු සිවුනා සුනිල්
සාත්තන් වී අතින් තම රං
විනිසැන්සෙන් පවා මේ හෙළ
දිවැනොමේ. ඔවුන්ගේ හෙළ
ගි රෙදෙවුව (Radio) මගින් ද
දස අගේ පැතිරෙන්නට විනිසු.
සුනිල් සාත්තන් ගේ ගි රට
පුරා මැදන් ඇගේ. ඒ නිසා සන
තැනෙහි දන් නැත්තේ. ඔවුන්
ගේ ගිගන් අසන්නට ලැබීම මත
පිතත්, ලොකු සතුවත් මෙන්
හෙළ දකුන් පමණක් නොවැ
නො හෙළ දුනන් ද සලකයි. එ
බව මැනවින් ඔරපු වෙති
මේ නො බෝ ද ‘මොහුන්,
දම් සෙ. තම (Hon. Rams
botham) මෙතෙව්න කළ පැවැසු
මෙන්. ඒ මෙතෙව්න ඉතා අදරශ
කරන, පිය කරන ‘ගි’ සුනිල්
සාත්තන් ගේ ‘මිටි - මිටි - ලා’
ගත මෙය බව පුවත් පත්හි පළ
විනිසු. එය ඇසු දුටු කවර හෙළ
ගිග ද ද ඇල්මෙන් නො පි
පෙන්නේ ? ”

සුනිල් සාන්ත මහතාගේ ගී
 අනුකූලව ඉතා ප්‍රසිද්ධව පත්වී
 පිටි ලා' කැලෑ දෙක, කැලෑ දෙක,
 ඉර කැඟිම, කැඟිම පෙරළීම,
 ඉර බැසීම, කැලවීම, ගත වීම
 ගී කවි සංස්කරණයක් ලැබ සිය
 එම කෘතිය දරුවන්ට ඉතා පහසු
 වෙත් කෘතිය කැඟිවන පරිදි
 දෙක "සුනිල් ගී" ලිපි අනුකූලව
 ගීත සංස්කරණයක් ප්‍රසාදයට
 ගේමුවෙයි. එමගින් කුඩු නොව
 වසරණය නා, න, න, ල, ල
 ගේදග ද බැකැවින් සලකා
 ගීතය බැව් පෙනේ. ගේ. පි.
 | ප්‍රසාදයට ගෙනා ගේ ගේ
 කෘතිය නිම වී ගීතය වසර
 සුනිල් සාන්ත මහතාගේ ගී
 පාඨය ගීතය. කැඟිම නිමය
 සාමාන්‍ය කවරා නිමය වෙයි. ගීත
 ගීතයේ ගී, මෙරට බලා පරම
 පරාමේන් ප්‍රසාදයට පිහිට
 පහසු වී "සුනිල් ගී" හැටි දරු
 බලා ගත පත් කළ යුතු බැව්
 ගීත ලා සලකා ගත යුතු.

கி.கி.சி. மூலம்

[illegible]

අංක 40, වර්ෂ 1948 ජූලි 28 වෙනි සෙනසුරාදා

සුද්ධ ජීවිත

මුද්‍රකයා විශ්වාසයට කර
 යොමුකරගෙන තිබේ නැතිනම්
 එලෙස හඳුන්වා දීමට
 තොරවන බවට සිහිපත් කර
 ගන්න. මෙම පොතේ පිටු
 අංක 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 8

ප්‍රතිල් පාත්‍රය

මෑතකදීවි ගෙල ගි කලාව
ගියේ පහත් අයියකටය. ගැහුම්,
වැඩුමෙන් මිරමිර වාදනයේ
ගසින් ගායනයේ ගසින්
අතර ඇති සිමාව නොතකා
අපට සංගීත කරුවන් කලක්
මුළුලෙලි කරන ලද්දේ මහ
විහිවරිකි, ගෙල කතයන් තතර
ලලිපව්වගෙන තහන "මෙරි
ගත්" නාටක ජේදිකාවලින්
ඇසිණ. යුගියකානනයගේ ගි
ගසි ගුවන්විදුලි තරංග අතරින්
ඇසෙන්නට වූයේ මෙවැනි සුභ
සකදිය හිටුන්නෙක් ගෙල ගියට
නවසන්න ලැබිණ.

[illegible]

විකෘතියෙන් වෙනස් කොට
නිසාදයි කිවහැක. ඔහුගේ
ශාසනය ගිණි තැබීමට
වැඩිදුරටත් සැලකිය යුතු
විසින් පාන සුරතල් කැටුම්
පිණිස දැමූ බවයි.

සුඛිඤ්ඤා අග්ග භූතයෙන් ඇදී
 මත රිපිකැන්දසේනෙ කැටුවෙන්
 කොළ වලින් ලුදුරුවන්ගේ
 මනෝලෝකයෙහි ගැඹුණු
 වැඳුණු දේ කැටිගත් රන් රවති
 කාවල කොටුවකිනා පෙන්වි
 මෙහි සුඛිලිකාත්ත න් සමා
 ධව පෙතෙහෙයේ ඔවුන් පිංචි
 ඇසට පෙතෙහෙ ගමෙහ; නිවි
 පවු පරිද්දෙන් ගිහසව
 කනා කියන පිටිය. මිනිසුන්
 හොඳත්තා ගැඹුරු නිකරුදු
 පැරණි පුරාණය දාසි වන්
 ගැහැන් හොඳත්තා අපග්න
 වලින් මගගස්නගනනා පා
 දේ ඇසීමෙන් කීපුණු කන් ඇ
 ඳසව දිනපතා පිනිතය සම්
 බන්ධනම් ඇති කුමි ඇඳුන්
 ස්වාභාවික සේනාදායීය වමි

ආරථ පතුකර දෙක ගි අ
 දෙක විට කොතරම් ආත්ති
 ක්කා කැනසිලුලෙක්කා

අකාලයේ මවුපියන් මියයාම
 නිසා කිරිදරු කාලයේදීම
 සුනිල හුදකලාවට ගෙනෙමි
 වැඩුණේ මිත්තන්යන් ලගස.
 වැර වඩා ඉගැන්වෙති සුරු බු
 හුවිකමි දැක්වු ගෙනෙමි සි.ගල
 කන්තට පිතාගසෙන් ලංකා
 මේම පලවු තැන්ගෙන සමත්
 මිමකරණ කොට ගෙන විර
 රත්ත සිසැත්විය ලබා ගත්
 ගෙය. එහි ප්‍රතිඵලය මුණ
 මන්ගොණ අත්තාග විදුලයේ
 හුරු විරසෙකු තැටියට පුහුණු
 මිමක. අත්තාග විදුලය කරන
 කාරියයේ අතිදහ තථ්වාට
 අයත් ත්‍යාගයද මුහුට ලැබිණ
 හුරු පිපිතයට වඩා සංගිතයට
 ඇති මුහුණේ ඇලමිට එය රුකු
 ලක්වු බව පෙනේ.

විජි 1939 දෙසැම්බර් මාසයේදී ගායනි නිකේතනයේදී ඇතුළත් වූණු සුනිල් විජි සහ තුල සංගීතය හඳුන්වා දුන් බවත් ගායිකවරුන් සංගීත විද්‍යාලයේ ඇතුළත් විය. එහි අවුරුදු 5 ක් ඉගෙනීමෙන් පසුව හෙතෙම “සංගීත විශාරද” තිභාගයට පෙනී සිටියේය. ඉන් පෙර කිසි කලෙකත් සිටු නොවූ පරිද්දෙන් සිසුවා ගායනා ශිෂ්‍යයන් පරිදිව පළවූ විදි පෙළ පළමු පාඨය ගැටීමට මේ සංගීත ශිෂ්‍යයා සමත්වූයේය. මේ දක්වා ගායිකවරුන් විද්‍යාලයෙන් ගායනාවෙන් ගා වාදනයෙන් අනුරූපය ලබා ගත් ප්‍රථම ශ්‍රී. සිංහල සුනිල් විජි සහ රන්පද සිංහලයන් මුහුණ දුරුවූයේය.

හෙළ රටේ හෙළ රුහුණේ
 කාන්ති මේ තරුණ සිංහ
 දේවයාගේ ප්‍රකාශව වැටී
 තිබීම කාගේත් ප්‍රයාදය සහ
 කරවන්නකි.

සදර්ශන

පිළිගැනීමේ මංගල්ල

මහමේ මතක්වී

© සරත් අමුණුගම

ප්‍රථම මුද්‍රණය : 2003 සැප්තැම්බර්

දෙවැනි මුද්‍රණය : 2003 ඔක්තෝබර්

තුන්වැනි මුද්‍රණය : 2005 මාර්තු

ISBN - 955 - 8947 - 00 - 8

ප්‍රකාශනය හා බෙදාහැරීම :

නුවණ මාධ්‍ය සේවා

අංක: 50/1, සිරිපා පාර,

කොළඹ - 05.

මුද්‍රණය :

පියසිරි ප්‍රින්ට්ස් සිස්ටම්ස්

අංක: 21, ශ්‍රී සෝරන මාවත,

ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

හේමපාල මුනිදාස හා ඩබ්ලිව් ඒ.සිල්වා වැනි "අද්භූතවාදී" කතාකරුවන් පිළිබඳ පාඨක පිළිගැනීම සිය විචාරය තුළින් සඳහටම නැති හංග කළේය. සරච්චන්ද්‍රගේ විනිශ්චයන් කොතරම් ප්‍රබල වූයේ දැයි කියතොත් ඉන්පසුව බිහි වූ නකථාකරුවන් වූ ගුණදාස අමරසේකර, කේ. ජයතිලක හා මඩවල රත්නායක වැනි අය තාත්වික මාවත පිළිගත්තා පමණක් නොව විකල්ප නවකතා ආඛ්‍යාන ක්‍රම මෑතක් වන තුරු සිංහලෙන් බිහිවුණේද නැත.

සිංහල සාහිත්‍යයේ "සාම්ප්‍රදායික" කොටස් හා "නූතන" කොටස් අතර ඇති වූ යුද්ධය ඇවුලුණේ සරච්චන්ද්‍ර වටාය. ඔහු කොතෙකුත් සංස්කෘත, පාලි මෙන්ම අපගේ "මහා සම්ප්‍රදාය" ප්‍රිය කළත් ඔහුගේ විරුද්ධවාදීන් ඔහුව සැලකුවේ "දේශීයත්වය" ප්‍රිය නොකළ ජන හතරෙකු හැටියටය. සරසවි ඇදුරෙකු වීමට පෙර පටන් සරච්චන්ද්‍ර විරුද්ධවාදීන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට කැප වූ දේශීය බුද්ධිමතුන් කොටසක් සිටියේය. ඔවුන් අතර ප්‍රබලයන් වූයේ ගුණපාල මලලසේකර, ඩී.ඊ. හෙට්ටිආරච්චි, වික්ටර් ලැනරෝල්, ඩී.බී. ධනපාල, මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ, ඇම්.ජේ. පෙරේරා වැනි ද්විභාෂා බුද්ධිමතුන් ය. මෙම ආරක්ෂක වළල්ල පසුකර යෑමට "කොළඹ කවීන්" හා ඔවුන්ට හිතවත් පහළ මැද පංතියේ බුද්ධිමත්තු අපොහොසත් වූහ. එකී සටන කවි සඟරාවලට පමණක් නොව සිංහල පුවත්පත්, ලංකා ගුවන් විදුලි සේවය හා සිංහල පොත් ප්‍රකාශන ආයතන ආදී සියල්ලක්ම තුළට පැතිරී ගියේය. එහෙත් තම උසස් විචාර බුද්ධියත්, ඉංග්‍රීසි දැනුමත්, සරසවි සිසුන්ගේ හා ඉහත සඳහන් ආරක්ෂක වළල්ලේ සහයෝගයත් නිසා සරච්චන්ද්‍රට එම සටන ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වූවා පමණක් නොව ඔහුගේ ප්‍රතිමල්ලවයන් පරදවා ඔවුන් සටන් බිමෙන් පලවා හැරීමට පවා ශක්තිය ලැබුණේය. එම සිතල යුද්ධය තීරණාත්මකව ඔහුට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වූයේ මනමේ නාට්‍යයේ සාර්ථකත්වය නිසයි. එයින් ප්‍රකට වූ දේශීයත්වය නිසා ඔහුගේ ප්‍රතිමල්ලවයෝ නිරුක්තර වූහ. එම කණ්ඩායම ගැන සරච්චන්ද්‍ර

N. B

වෙනුවෙන් ප්‍රිය සම්භාෂණ පැවැත්වීමට පවා අමතක නොකළෝය. ලේක් හවුස් පුවත්පත්වල සරච්චන්ද්‍ර විරෝධී ලිපි මීමන ප්‍රේමනිලක හා සිසිර කුමාර මානික්‍යආරච්චි වැන්නන් පළකළ නමුත් සරච්චන්ද්‍රට පක්ෂව ලියන ලද ලිපි හා ඔහුගේ නාට්‍ය ගැන උසස් පෙළේ විචාරද නිතර පළකරන ලදී. ලංකාදීප හා ටයිම්ස් පුවත්පත්වලද සරච්චන්ද්‍රට එරෙහිව ලිපි පළ කරන ලද නමුත් එම ආයතනවල බලය රඳවාගෙන සිටි ඩී.බී. ධනපාල සරච්චන්ද්‍රගේ කුළුපඟ මිතුරෙක් විය. සිය මිතුරන්ට දැඩි පක්ෂපාතී බවක් දැක්වීම ධනපාල මහතාගේ විශේෂ ගතියක් විය. ප්‍රමාද වී හෝ වන්දනා මානවසිංහ ලංකාදීප පුවත්පතේ මනමේ “අහිරංගනයක්” ලෙස විස්තර කිරීමට එක් හේතුවක් වූයේ ධනපාල එම නාට්‍ය ඉහළින් වර්ණනා කිරීමයි. ධනපාල විසින් රචිත “එමන්ග් දෝස් ප්‍රෙසන්ට්” නමැති ලිපි එකතුවේ සරච්චන්ද්‍රයන් ඉහළින් වර්ණනා කර තිබේ.

N. B

සිංහල පුවත්පත් සරච්චන්ද්‍ර ගැන පරස්පර විරෝධී අදහස් පළ කළද ප්‍රබල මාධ්‍යයක් වන ගුවන් විදුලි සේවයේ ශාස්ත්‍රීය අංශය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ඔහුගේ අණසක යටතේ පැවතුණේය. නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සරච්චන්ද්‍ර උනන්දු කළ බොහෝදෙනා ගුවන් විදුලිය නිසා ඔහු සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කරගත් අයයි. ගුවන් විදුලි නාට්‍ය මෙන්ම වේදිකා නාට්‍ය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී සරච්චන්ද්‍රගේ සහායකයන් හැටියට කටයුතු කළේ ගුවන් විදුලි සේවයේ රැකියාවේ යෙදුණ බුද්ධිමත් කණ්ඩායමකි. සිංහල මාධ්‍යය තුළින් සරච්චන්ද්‍රට පහර ගැසුව ද එම ආයතන තුළ ම ඔහුට දැඩි ලෙස පක්ෂපාතී වූ කණ්ඩායම් ද සිටියහ. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඔවුන් මාධ්‍ය තුළින් සරච්චන්ද්‍රට ශුභදායක ප්‍රතිචාරයක් ලබාදුන්නෝය. මේ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාම පාහේ තම ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය දීමට සුදුසුකම් තිබූ අයයි. ඇනුම්.බැනුම් මැද ඔවුහු සිය රාජකාරී කටයුතු කළ අතර මධ්‍යස්ථ මාධ්‍යවේදීන් වූ කේ.ඇම්. සිරිසේන හා පියල් වික්‍රමසිංහ වැනි අයද තමන්ගේ අදහස් වෙත නැඹුරු කර ගැනීමට ඔවුහු සමත් වූහ. එකල සිංහල

සේවයයි. හින්දි වික්‍රපට ගී හා ඒවා ගැන විස්තර බොම්බායේ පටිගත කර ගුවනින් ලංකාවට එවන ලදී. ඒවා කොළඹින් ප්‍රචාරය කරන ලදින් මුළු ඉන්දියාවටම එම විකාශනයට සවන් දීමට ඉඩ ලැබුණේ ය. "බිනාකා ගීත් මාලා" නමැති අපේ හින්දි ගී වැඩසටහන මුළු දකුණු ආසියාවේම වඩාත් ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි වැඩසටහන විය.

B.B.C. message

වෙළඳ අංශයෙන් මුදල් ගලා ආවද ඇම්.ජේ.ගේ අවධානය යොමු වුණේ ස්වදේශීය සේවය කෙරෙහිය. මා ඉහත සඳහන් කළ පරිදි සරච්චන්ද්‍ර, ඇම්.ජේ. හා ඩී.ජී. දයාරත්න යන මිතුරෝ තිදෙනා උසස් රසායනඥයන් වූ තුළ ඇති කිරීමට බලවත් වෙහෙසක් දැරුවෝය. ගුවන් විදුලිය පමණක් නොව මොවුහු තිදෙනා මුද්‍රිත මාධ්‍යය කෙරෙහි ද සැලකිය යුතු බලපෑමක් කිරීමට සමත් වූ හ. මේ උසස් රසායනඥ වෙනුවෙන් කරන ලද වැයම් එංගලන්තයේ බී.බී.සී ය අනුකරණය කිරීමක් යැයි කිව නොහැක්කේ මිතුරන් තිදෙනා එම තනතුරු දැරීමට ප්‍රථමයෙන් පවා සිංහල විද්‍යා සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව ගැන දැඩි ලෙස විශ්වාස කළ නිසාය. කෙසේ වුවද ඇම්.ජේ. විසින් එකල පරමාදර්ශ ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානය හැටියට සලකන ලද බී.බී.සී ය සමඟ කිට්ටු සම්බන්ධකම් ඇතිකර ගන්නා ලදී.

උසස් රසායනඥයන් හෙබි අසන්නන් පිරි රටක් ගැන සිවිල් නිලධාරීන් කොතෙකුත් සිහින මැව්වද එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දක්ෂකම් ඇති සේවකයන් නොමැතිව සිය අදහස් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් නොවීය. ඇම්.ජේ. මෙම අභියෝගය ජය ගත්තේ ඔහු තමාගේ අදහස් අඩු වැඩි වශයෙන් අවබෝධ කරගත් දක්ෂයන්ගේ කණ්ඩායමක් "රේඩියෝ සිලෝන්" තුළ ඇති කිරීමෙනි.

මෙම දක්ෂයන් කණ්ඩායම නූතන සිංහල විද්‍යා සංස්කෘතිය

සුභිල් සාත්ත

**හුතන ලෝකය වෙනුවෙන්
අපේම වූ සංගීත ආරක් නිමැවූ මහා සංගීතවේදියා**

ආචාර්ය ටෝනි ඩොනල්ඩ්සන් ගේ සමරු දෙසුමේ
සිංහල පරිවර්තනය

විශේෂඥ වෛද්‍ය රුවන් ඒකනායක

ප්‍රකාශනය
සුභිල් සාත්ත සමාජය

නෛසර්ගික විදග්ධයකු විසින් සොයා ගැනීම යි. නූතන යුගයට ගැලපෙන සිංහල සංගීතයක් ඇති කිරීමට ස්වභාවික වූත් නියමානුකූල වූත් ක්‍රමයක් සුනිල් සාන්තයෝ සොයා ගත්හ.

ඔහු තනිව ඒ වැඩේ කළා නොවේ. තමා වටා හොඳ ම කවියන්, හොඳ ම වාදකයන්, හොඳ ම ගායකයන් වට කොට ගෙන සාමූහික දක්ෂතා සමුදායක් හේ ගොඩ නගා ගත්තේ ය. මේ දක්ෂ පුද්ගයන් අතර, රැයිපියෙල් තෙන්නකෝන්, ගුණපාල සේනාධීර, හිසුබත් දිසානායක, ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා, අරිසෙන් අහුබුදු යන උදවිය වූහ. සරත්සේන නම් අවනද්ධකරුවා ද පර්සි විජේවර්ධන, ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව, එම්. කේ. රොක්සාම්, සොනි පෙරේරා නම් වයලීනකරුවන් ද, ඇල්ෆ්‍රඩ් කොරයා නම් වෙලෝකරුවා ද, එම්. බඩ්ලිව්. පීරිස් නම් බටනළා කරුවා ද, මර්වින් විජේවර්ධන නම් ගිටාර් කරුවා ද (1952 දී සුනිලුන්ගේ සංගීත පංතියකට සහභාගි වූ) පැට්‍රික් දෙණ්පිටිය නම් ප්‍රවීණ හවායි සලයිඩ් ගිටාර් කරුවා ද සුනිල් සාන්ත තමා වටා රැස් කර ගති.

රටේ හොඳ ම ගායකයෝ ද මේ දක්ෂතා සමුදායට එක් වූහ. අයිවෝ ඩෙනිස්, නාරද දිසාසේකර, රෝහිත විජේසූරිය, වික්ටර් රත්නායක, නාලිනී රණසිංහ, අමිතා දළගම යන අය ඒ සඳහා දායක වූහ. සංදේශය හා රේඛාව යන චිත්‍රපටවලට සුනිලුන් තැනූ ගී ගැයූ ලතා වල්පොල, ධර්මදාස වල්පොල, තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු, සිසිර සේනාරත්න, ඉන්ද්‍රානි විජේබණ්ඩාර, මොහිදින් බෙග්, සිඬිනි ආටිගල, එච්. ආර්. ජෝතිපාල යන ගායක ගායිකාවෝ සඳහන් ලැබිය යුත්තෝ ය. තවත් අය ද වූහ.

1940 ගණන් පටන් සුනිල් සාන්තයන්ගේ සංගීතයට දායකත්වය සැපයූ මහා කවියන් ගේ, ගායකයන් ගේ, වාදන ශිල්පීන්ගේ නම් වැල විමසන විට ඒ ශ්‍රී ලාංකේය සංගීතයෙහි ප්‍රභූ නාමාවලියක් ලෙස පෙනී යයි. මෙබඳු දක්ෂතා සමූහයකට හිමිකම් කීව ඇති සංගීතඥයකු ලාංකේය සමාජයේ පසුගිය අවුරුදු 70 ඇතුළත හඳුනා ගත නොහැකි බැවින්, දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් පසු මේ රටේ ලාංකික සංගීතයේ ප්‍රවර්ධනයට සුනිලුන්ගේ වැදගත්කම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙයි.

සිත සනසන බොරු; නොපහන් ඇත්ත

සාර්ථකත්වය, සුනිලුන් කරා ඉක්මනින් ම පැමිණියේය. එහෙත් අඳුරේ සිටි විවිසන විරුද්ධවාදීහු ඔහුගේ සාර්ථකත්වය නාස්ති කිරීමට උපාය යෙදීමට පටන් ගත්හ. සුනිලුනට සිදු වූ දේ අන් කිසිදු සංගීතඥයකුට සිදු නොවිය යුතු නිසා මේ පිළිබඳ ව විස්තරයක් කිරීමට කැමැත්තෙමි.

මීට අවුරුදු 20 කට පමණ පෙර, ආචාර්ය උපාධිය සඳහා දළදා මැදුරේ කෙෂ්ත්‍ර පර්යේෂණවල යෙදෙමින් මම මහනුවර වාසය කළෙමි. මම ඇතැම් විට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට ගියෙමි. එහි සංගීත අංශාධිපතිවරයා භාරතීය රාගධාරී සංගීතය ඉහළින් සැලකූ ගායකයෙක් විය. අපේ සාකච්ඡා වාරයක දී, හින්දුස්ථානී සංගීතයත් සිංහල සංගීතයත් එක ම යැයි හේ පැවැසීය. “ඉතින් සුනිල් සාන්තයන් ගේ සංගීතය ගැන කියන්නේ කුමක් දැයි” මම ඇසිමි. සිනහවක් නැඟූ හේ “සුනිල් සාන්ත තමන්ගේ ගීත පල්ලියේ ගීතිකා හා මුසු කළා” යැයි කීවේ ඒ ගීත සිංහල ගීතම නොවේ යැයි ඉඟි කරමිනි. මේ තීරණය, මහනුවර අද්දර පිහිටි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්වතකු වූ ද ප්‍රාචීන භාෂා ප්‍රවීණයකු වූ ද මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන් කරා දිව යන බව පෙන්විය හැකි ය.

සරච්චන්ද්‍ර මහාචාර්යතුමා ප්‍රබලයෙක් විය. 1950 ගණන්වල දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති වූ බටහිර සාංස්කෘතික බලපෑම්වලට හෙතෙම තුළ තද අකමැත්තක් විය. ඉංගිරීසි කථා කළ ඉංගිරීසි සිරිත් පිළිගත් ඉහළ පාංතික සිංහලයන් ද සෙසු සිංහලයන් ද අතර ඇති බෙදීම මීට හේතු වූ අතර ඒ බෙදීම සිංහල කලා (විශේෂයෙන් නාට්‍යය) පරිහාණියට හේතු වූ බව හෙතෙම විශ්වාස කළේ ය. ගුවන්විදුලි කමිටුවල සේවය කළ ඔහු යම්තම්වත් බටහිර ආභාසය ප්‍රදර්ශනය කළ ගීතවලට එරෙහි වෙමින් උත්තර භාරතීය සංගීතය ඔසවා තැබීමේ ප්‍රතිපත්ති ජනනයෙහි ලා බලපෑම් කළේය. මෙරට සංගීතය පිළිබඳ තමාගේ පරමාදර්ශ දෘෂ්ටිය ප්‍රගුණ කිරීමට තම බලය යෙදූ අතර ඊට එරෙහි විමට සමතෙක් නොවී ය.

මහතා තමන් ගාන්ති නිකේතනයේ සිටි 1939 කාලයේ දී
 තමාගේ තමාගේ ආයතනයේ කල් නොනසා ලක්ෂ්මි
 භාත්මන්වේ ආයතනයේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑම
 සුදුසු බව සුනිල් සාන්තයන්ට අවවාද කළ බව පැවසී ය. සුනිල්
 භාත්මන්වේ ආයතනයේ අවුරුදු 4 ක් සංගීතය හදාල බව සැබෑ වුවත්
 මෙය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ උපදේශය නිසා ම ද යනු අවිනිශ්චිත ය.
 එහෙත් නිශ්චිත ව කිව හැක්කේ 1945-46 වසර තුළ සුනිල්
 අලුත් හෙළ සංගීතයක් නිපදවන විට ඒ සංගීතයේ "ජාතික
 ගතියක්" ඇති බව සරච්චන්ද්‍රයන් පිළිගත් බවයි. 1950 දී සුනිල්
 සාන්තයන් නූතන සංගීත ප්‍රවණතාවේ ප්‍රබල පුද්ගලයකු බවත්
 ඔහුගේ සංගීතය ලංකා සංගීත ඉතිහාසයේ අලුත් පරිච්ඡේදයක්
 ආරම්භ කරන බවත් සරච්චන්ද්‍රයන් කී බව සැබෑ ය. එයට ම හිමි
 ස්වාධීන ගති ලක්ෂණ ඇති, පරදේශීය සංගීතයක දෝංකාරයක්
 නොවන, පෞද්ගලික හා ජාතික ගතිය ඇති සංගීතයක් සුනිල්
 නිපදවන බව සරච්චන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේය*. එහෙත් සුනිල්
 සංගීතය පිළිබඳ මේ දිළිඳු වරුණාවට වසර කීපයකට පසු අතුර
 පරස්පරයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, තමාගේ බලපෑම් කිරීමේ ශක්තිය
 උපයෝගී කර ගනිමින්, සුනිල්ගේ සාර්ථකත්වය අහිමි වන
 සේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔහු තනිකර දැමීමට සරච්චන්ද්‍ර මහතා
 කටයුතු කළේය. ඔහු මෙය කළ හැටි බලමු.

1972 දී The Island පුවත්පතට ලිපියක් ලියූ සරච්චන්ද්‍ර
 මහතා තමන් ගාන්ති නිකේතනයේ සිටි 1939 කාලයේ දී
 තමාගේ තමාගේ ආයතනයේ කල් නොනසා ලක්ෂ්මි
 භාත්මන්වේ ආයතනයේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යෑම
 සුදුසු බව සුනිල් සාන්තයන්ට අවවාද කළ බව පැවසී ය. සුනිල්
 භාත්මන්වේ ආයතනයේ අවුරුදු 4 ක් සංගීතය හදාල බව සැබෑ වුවත්
 මෙය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ උපදේශය නිසා ම ද යනු අවිනිශ්චිත ය.
 එහෙත් නිශ්චිත ව කිව හැක්කේ 1945-46 වසර තුළ සුනිල්
 අලුත් හෙළ සංගීතයක් නිපදවන විට ඒ සංගීතයේ "ජාතික
 ගතියක්" ඇති බව සරච්චන්ද්‍රයන් පිළිගත් බවයි. 1950 දී සුනිල්
 සාන්තයන් නූතන සංගීත ප්‍රවණතාවේ ප්‍රබල පුද්ගලයකු බවත්
 ඔහුගේ සංගීතය ලංකා සංගීත ඉතිහාසයේ අලුත් පරිච්ඡේදයක්
 ආරම්භ කරන බවත් සරච්චන්ද්‍රයන් කී බව සැබෑ ය. එයට ම හිමි
 ස්වාධීන ගති ලක්ෂණ ඇති, පරදේශීය සංගීතයක දෝංකාරයක්
 නොවන, පෞද්ගලික හා ජාතික ගතිය ඇති සංගීතයක් සුනිල්
 නිපදවන බව සරච්චන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේය*. එහෙත් සුනිල්
 සංගීතය පිළිබඳ මේ දිළිඳු වරුණාවට වසර කීපයකට පසු අතුර
 පරස්පරයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, තමාගේ බලපෑම් කිරීමේ ශක්තිය
 උපයෝගී කර ගනිමින්, සුනිල්ගේ සාර්ථකත්වය අහිමි වන
 සේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔහු තනිකර දැමීමට සරච්චන්ද්‍ර මහතා
 කටයුතු කළේය. ඔහු මෙය කළ හැටි බලමු.

සුනිල් සාන්තයන් ගුවන්විදුලියෙන් පලවා හරිනු ලැබූ
 අයුරු කවුරුත් දනිති. එය යළිත් මෙහි නොකියමු. එහෙත් 1952 දී
 සුනිල් සාන්තයන් ගුවන්විදුලියෙන් ඉවත් කැරුණ ද ඔහුගේ ගීත
 ජනතාවගේ මනසේ ද හදවතේ ද ජීවමාන ව රැඳී තිබුණේ ය.
 ඔහුගේ ගීතවල ජනප්‍රියතාව නැති කිරීමට බැරි විය. ගුවන්විදුලියේ
 භාරතීය සංගීත පක්ෂග්‍රාහිත්වයට ඔහුගේ සංගීතයේ ජනප්‍රියතාව
 නැති කිරීමට නොහැකි විය. ඇත්තෙන් ම ඒ ගුවන්විදුලි වාරණය
 නිසා අත් වුණු ඉරණම, ඔහු කරා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමක්
 වූ බැවින් ඔහුගේ ජනප්‍රියතාවට රුකුලක් ලැබුණා ද විය හැකිය.

* Song of Lanka පොතට ලියූ පෙරවදනිනි.

ඔහුගේ ගීත එක දිගට ම ජනප්‍රියව පැවතුණා නම්, ඉදින් කුමක් කළ යුතු වන්නේ ද යනු භාරතීය දෘෂ්ටිවාදීන්ට මතු වූ ප්‍රශ්නයක් විය.

එවිට භාරතීය දෘෂ්ටිවාදීන් කළේ සුනිල් අපකීර්තියට පත් කිරීමට උත්සාහ කිරීම යි. සරච්චන්ද්‍ර මහතා සුනිල් සංගීතය 'කන්තාරු' සංගීතය යැයි හංවඩු ගැසීය: ඒ පල්ලි සංගීතයක් බව හැඟැවීමට ය. එය පල්ලි සංගීතයක් නම් නියම සිංහල සංගීතයක් ද විය නොහැකි බව මේ අපකීර්තිකරණයේ පදනම විය.

සරච්චන්ද්‍ර මහතා තව ද පහර ගැසීය. "සුනිල් තනු පහත් ය, බොළඳ භාවාත්මක බැවින් යුතු ය. දොඳොල් ය" යනු ඒ පහර යි. මේ ඉතා අසාධාරණ ප්‍රකාශ ය. සුනිල් සාන්තයන් ගේ සංගීතය එසේ නොසැලැකිලිමත් ලෙස, වචන කීපයකින් විවේචනය කළ නොහැකි එකෙකි. ඉතා කලාතුරෙකින් සුනිල් ගීයක මේ ලක්ෂණ තිබුණා නම් කිව යුත්තේ භාව ප්‍රකෝපනයේ හෝ බොළඳ බවේ හෝ ආවේණික වරදක් නැති බවයි. සංගීතය මනෝ ප්‍රකාශන මාධ්‍යයෙකි - ඒ මනෝභාවයනුත් විටෙක බොළඳ විය නොහැකි ද? අපි කෙසේ නම් සංගීත කෘති කෘත්‍රීම වර්ගීකරණ කුටීර තුළට යොමු කොට එකක් අනෙකට වඩා උසස් යැයි කියමු ද?

1950 දී, සුනිල් ගීය වනාහි අලුත් සිංහල සංගීතයෙක ආකාරයක් යැයි කියූ සරච්චන්ද්‍ර මහතා 1952 පටන් සිය ජීවිතයේ අග දක්වා ම සුනිල් සාන්තයන්ගේ සංගීතය සිංහල සංගීතයක් ලෙස පිළිගත්තේ නැත. ඔහුගේ ගෝල බාලයෝ මේ මහා බොරුව පුනරුක්තිකරණයේ යෙදුණාහ. එයින් සුනිල්හු මේ අගනිගාමී තීරණවල ගොදුරක් බවට පත් වූහ. ඔහුට සිදු වූ හානිය බලවත් ය; අමිතය.

කතෝලික පවුලක ඉපැදුණ නිසා ම සුනිල් ගීය කතෝලික සංගීතය යැයි මේ රටේ බොහෝ විශේෂඥයෝ ද බුද්ධිමත්හු ද මට පැවැසූහ. යමකු ගේ උත්පත්ති ආගම ඔහුගේ ඉදිරි ජීවිතයේ නිර්මාණය කරන සංගීතයේ ආර පිළිබඳ ව තනිකර තීන්දුකාරකය වන්නේ ය යනු මේ ස්ථාවරයේ භූමිකාව යි. කතෝලිකයකු ලෙස

Handwritten notes in Sinhala script, including a signature and the date 1956-1-25.

ගැස්
3-12

ශික්ෂණය ලත් ඇමරිකානු ගායකයකු හා සංගීත නිර්මාපකයකු වූ බ්‍රැස් ස්ට්‍රින්ස්ටින් ගේ සංගීතය කතෝලික සංගීතය විය යුතු යැයි කීම භාසාජනක ය. එසේ ම යුදෙව් ජාතිකයකු වූ දකුණු අප්‍රිකානු ගායකයකු හා සංගීත නිර්මාපකයකු වූ ජොනි කෙලෝ ශිල්පියාගේ සංගීතය යුදෙව් විය යුතු යැයි කීම භාසාජනක ය. ස්ට්‍රින්ස්ටින් ශිල්පියාගේ සංගීතය පැහැදිලි ලෙස ම ඇමරිකානු වේ. එහි කතෝලික බැති ඡායාවකුදු නැත. කෙලෝ ශිල්පියාගේ සංගීතය පැහැදිලි ලෙස ම අප්‍රිකානු වේ: එහි යුදෙව් ගී ඡායාවකුදු නැත. ඉදින් කතෝලිකයකු වූ පමණින් සුනිල් ගීයේ පල්ලි සංගීත ආභාසය ඇතැයි හෝ කිතු බැති ගී මුසු වී ඇතැයි හෝ කීම වැරදි ය. සුනිල් සාන්තයෝ ශ්‍රී ලාංකිකයකු ව ඉපැදුණා හ. මේ ශ්‍රී ලාංකේය අත්‍යතාව මැ ඔහුගේ සංගීතයේ ඒකාන්ත නිර්ණායකය වුවා මිස ආගමික භක්තිය එහි ලා වැදගත් නොවීය.

සිංහල
අක්ෂර 6

1991 අප්‍රේල් 27 වන දා ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ පැවැත්වුණු 10 වැනි සුනිල් සාන්ත සැමරුමේ දී දෙසුමක් කළ තිස්ස අබේසේකර ශුරීහු සුනිල් සාන්තයන්ගේ එක ම ගීයක් හෝ කතෝලික භක්ති ගීතයකට හෝ පල්ලි සංගීතයට හෝ සාමායක් දක්වන බවක් ස්ථිර කළ නොහැකි බව ප්‍රකාශ කළහ. එයින් අවුරුදු 25 කට, පසු භාරතීය දෘෂ්ටිවාදීන් ඒ බොරුව අදත් පුනරුච්චාරණය කරන බව කිව යුතු ය. මේ රටේ ඇතැම් බුද්ධිමතුන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳ අප්‍රසන්න සත්‍යතාවට මුහුණ පානු වෙනුවට බොරු ප්‍රකාශ මගින් සැපැයෙන සැනසිල්ල භුක්ති විඳීමට මේ රටේ බොහෝ දෙනා කැමැති වන සේ ය.

සරච්චන්ද්‍ර මහතා මේ ප්‍රකාශ කළේ ඇයි? ඔහු සුනිල් මියැසියට එරෙහි ව පසුව ප්‍රති- පියවරක් ගත්තේ ඇයි? සුනිල්ගේ අපකීර්තියට පත් කිරීමට වැයම් කළේ ඇයි? අද දින පවා භාරත දෘෂ්ටිවාදීන් සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ විවේචනය අනුව සුනිල් සාන්තයන්ගේ සංගීතය ගරහනුයේ ඇයි ?

මේ සඳහා හේතු දෙකක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. පළමුවැනි හේතුව නම් සුනිල් ගීයේ ජනප්‍රියත්වය නිසා ජනිත ඊර්ෂ්‍යාව යි. සුනිල් ගීය ජනප්‍රිය නුදුරුවා නම් එය අපකීර්තියට පත් කිරීම අනවශ්‍ය වන හෙයින් මම එසේ කියමි. වෘත්තීමය ඊර්ෂ්‍යාව හැර

සිංහල
අක්ෂර 6

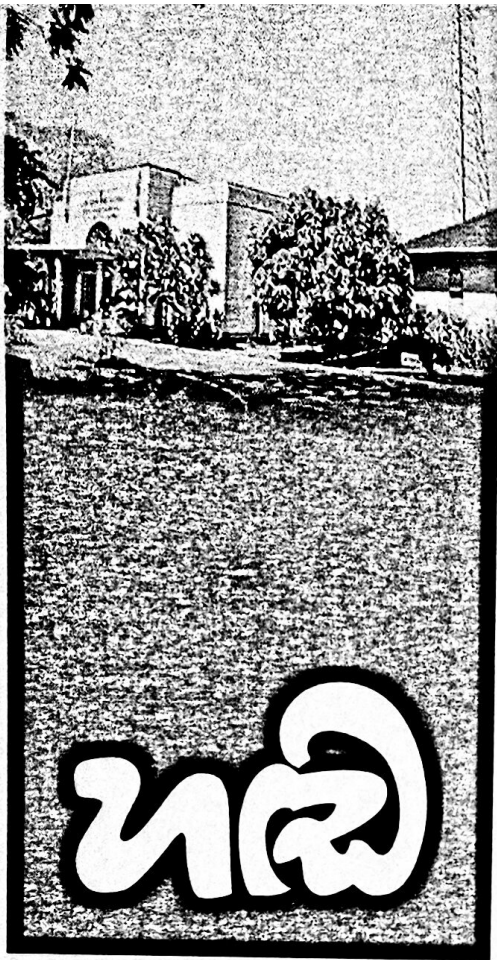
අත් කවර හේතුවක් නිසා සුනිල් ගිය අපකීර්තියට පත් කොට ඔහුගේ කට වැස්සීම අවශ්‍ය වේ ද?

දෙවැනි හේතුව වනාහි සංගීතය පිළිබඳ ව විධිමත් අධ්‍යයන ශික්ෂණයෙක පිහිටා නොකැරුණු මේ විවේචන, ජනතාවගේ රසික සන්තානය සුනිල් ගියෙන් බැහැර කොට යළිත් භාරතීය රාග සංගීතයට ඇදැ ලීමේ කුටාධ්‍යායයෙකින් කැරුණා සේ පෙනෙනා බවයි. මේ විවේචනවල පැහැදිලි අසත්‍යතාව කෙරෙහි අවධානාලෝකය යොමු කිරීමෙන් පමණෙකි, එහි ලා සැඟවුණු න්‍යාය පත්‍රය හා ද්වේශ සහගත අධ්‍යායය හා හෙළි කැර ගත හැක්කේ.

මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන් සුනිල් සාන්තයන්ගේ සංගීතය තේරුම් නොගත්තේ ඒ ගැන ඔහුගේ කිසිදු සැලකිල්ලක් නොතිබුණු බැවිනි. අපට සුනිල් ගිය තේරුම් ගන්නට ඇත්තෙන් ම ඕනෑ කමක් තිබේ නම් අප තුළ ඊට සැලකිල්ලක් වර්ධනය වී තිබෙනු අවශ්‍ය ය; එවිට ය ඒ සංගීතය තුළට ම පිවිසිය හැක්කේ. 1968 දී පැරිස් නුවර සම්මුඛ සාකච්ඡාවක දී මරියා කලස් නම් මහා ඔපෙරා ගායිකාව, සංගීත නිර්මාපකයකු පිළිබඳ සැලකිල්ලක් ඔහුගේ සංගීතය තේරුම් ගැනීමත් අතර ඇති වැදගත් සම්බන්ධතාව ප්‍රකාශ කළාය. (ඇගේ ගුරු උපදේශක වූ ඉතාලියානු මහා ඔපෙරා අධ්‍යක්ෂ වරයකු වූ Tullio Serafin තමාට එසේ ඉගැන්වූ බව ය ඇය පැවසුවේ).

"ඔබ යම් සංගීත නිර්මාපකයකු ගැන එතරම් ම සැලකිල්ලක් දක්වනවා නම්, ඔහුගේ නිර්මාණයන් ඇතුළත බලන්නට තරම් සැලකිල්ලක් ඇති නම්, ඒ සංගීතය තුළ ප්‍රීතිය, දූෂිත කනස්සල්ල, සාංකාව ආදිය හඟවන යම් සුළු තානාලංකාරයක් ග්‍රාමයක් ඔබට හමු වෙනවා ඇත. මේ භාවයනට හැම විට ම යම් සංගීතමය හේතුවක් තිබෙනවා."

සංගීත ශිල්පියකුගේ කෘති තේරුම් ගැනීමට අන් ක්‍රමයක් නැත. අපි දෘෂ්ඨිගත ඇස් බැන්දුම් අත් හරිමු. ව්‍යාජ ඇස් බැන්දුම් හා දේශපාලනය හා අත හැර සුනිල් සාන්තයන්ගේ සංගීතය පිළිබඳ ව නියම අවබෝධයක්, සංගීතය පිළිබඳ විද්වත් ශික්ෂණයෙක පිහිටා ලබා ගැනීම පිණිස දැන් අපි ගමන් කළ යුත්තෙමු.

ගුවන්විදුලි සභරාව **ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යයේ මුද්‍රිත හඬ**

2013 අප්‍රේල් - ජූනි
 3 කාණ්ඩය 10 කලාපය

උපදේශක
හඩ්සන් සමරසිංහ
 සභාපති
 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

අධීක්ෂණය
කුමාරදාස සප්තන්ත්‍රි
 ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

ප්‍රධාන සංස්කාරක
තිලකරත්න කුරුච්චි ඩයෝඩර්

ප්‍රධාන ජායාරූප ශිල්පී
චන්දන ප්‍රනාන්දු

පිටි කවරය
 ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ වාර්තාවක් වශයෙන්

කවර නිර්මාණය සහ පිටු සැකසුම්
තාස්ට් ඇඩ්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

මුද්‍රණය
තාස්ට් ප්‍රින්ටර් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

වෙළඳාම
ලේක්හවුස්

ප්‍රකාශන අංශය
රජීත් ගාමිණී විජේසේකර
 අධ්‍යක්ෂ ප්‍රකාශන - සංගීත
 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

ලිපි යොමුව
ප්‍රධාන සංස්කාරක
"හඬ" සභරාව
 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව,
 කොළඹ - 07.

දුරකථනය
 011 2 697497

ෆැක්ස්
 011 2 697497

ඊ-මේල්
 handaslbc@gmail.com

ප්‍රකාශන අයිතිය
 ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

මිල රුපියල් 100.00 පි

ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකේය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් **ඇම්.ජේ. පෙරේරාගේ** වහන ආටන

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනය වූ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි ආයතනයෙහි ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වීමේ අවස්ථාව මට ලැබීම ජීවිත අත්දැකීම් අතර සතුට දනවන සිද්ධියකි. එසේ වීමට පෙර සිටම මම ගුවන්විදුලිය සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වූයෙමි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්විදුලි ප්‍රචාරය ආරම්භ කළ මුල් අවදියෙහි සිට මම දැඩි උනන්දුවකින් එහි වැඩසටහන්වලට සවන් දුන් ශ්‍රාවකයකුට සිටියෙමි.

විදුලි සන්දේශ දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනයක් වශයෙන් මුල දී පැවැති එය 1949 දී පමණ ගුවන්විදුලි දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත් වී ටොරින්ටන් චතුරස්‍රයේ අද පිහිටා ඇති ස්ථානයට ගෙන එන ලදී. එකල ගුවන්විදුලි දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල මහතාගේ පාලනය යටතේ පැවැතිණි. එය වඩා ක්‍රමවත් ලෙස හැඩගැස්වීමටත් සංවර්ධනය කිරීමටත් එංගලන්තයේ බී.බී.සී. ආයතනයෙන් ජෝන් එන් ලැම්පසන් නමැති පළපුරුදු මහත්මයකු කැඳවනු ලැබීය.

ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ආයතනයක් වශයෙන් අද තිබෙන තත්ත්වයට හැඩ ගැසීමට පදනම් වූ මූලික පෙළගැස්ම සැකසුණේ ලැම්පන් මහතා අතිනි. ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දෙමළ වශයෙන් අංශ තුනකුත්, විශේෂ ප්‍රවෘත්ති අංශයකුත් ඇති වීම එහි ප්‍රතිඵලයකි. එය මූලිකයා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව ගුරුකොටගෙන ඇති කළ සැකැස්මකි.

මේ අතර, ප්‍රථමවරට ශ්‍රාවක ප්‍රතිචාර සමීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පුවත්පත් මගින් ගුවන්විදුලියේ වැඩසටහන් පිළිබඳව ශ්‍රාවකයන්ගේ අදහස් දැන්වා එවන ලෙස කෙරුණු ඉල්ලීමක් සහිත දැන්වීමක් පුවත්පත්වල පළ වී තිබෙනු මම දුටුවෙමි. ඒ දැන්වීමට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් මා ඉතා දීර්ඝ විවේචනයක් ලියා යැවිමි. මුල් යුගයේ සිට වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කළ මට ඒ පිළිබඳ මනා වැටහීමක් තිබිණි.

මය යුගයේ සිංහල වැඩසටහන් අතර සිංහල සංගීතය ලෙස ප්‍රචාරය වූ බොහෝ වැඩසටහන් ඉතා පහළ මට්ටමේ පැවැති ඉතා දුර්වල, බොහෝ වැඩසටහන් බවට පත්ව තිබිණි. වඩාත් ප්‍රචාරය වූයේ හින්දුස්තානී ගීතය, ග්‍රමඥාන් තැටි ගීත හා නූර්ති ගීත ද එකල ප්‍රචාරය විය. ලයනල් එදිරිසිංහ මහතා ද ඒ යුගයේ ඉන්දියාවේ සංගීතය හදාරමින් සිටි බැවින් උගත් සංගීතඥයන් ගුවන්විදුලියට සිටි බවක් කියන්නට බැරිය.

මා යැවූ ලිපියේ මගේ විශ්වවිද්‍යාල සමයේ දී මට හිතවතකු වූ මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර මහතා සමඟත් සාකච්ඡා කර සකස් කළ එකක් විය. එය කියැවූ නිලධාරීන් ලිපිය එකල ගුවන්විදුලිය භාර ඇමැතිවරයාට සිටි නට්ටම් මහතා අතට පත්කොට තිබිණි. ලිපිය කියවා බලා එතුමා හමුවීමට එන ලෙස දන්වා මා වෙත ලිපියක් ලියා එවීය. ඒ අනුව මා එතුමා හමුවීමට ගිය පසු මගේ ලිපිය පදනම් කොටගෙන ගුවන්විදුලිය ගැන සාකච්ඡා කරනු ලැබීය. මා ලියා තිබූ කරුණු එතුමා ඉහළින් අගය කළේය. නට්ටම් ඇමැතිතුමා

එම ලිපිය ගුවන්විදුලි බලධාරියා වූ ලැම්සන් මහතා වෙත යවා තිබිණි.

ලැම්සන් මහතා ද මා කැඳවා ඉතා දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළ අතර, ඉන් වික දිනකට පසු ගුවන්විදුලි උපදේශක සභාවේ සභාපති ලෙස මා පත් කරනු ලැබීය. මේ උපදේශක සභාවේ මුදලිඳු අබේසේකරත්, ගරු තාරද හිමියනුත් සිටි බව මට මතකයි. මුදලිඳු අබේසේකර ගුවන්විදුලියේ ප්‍රගතිය සඳහා ඉතා උනන්දුවෙන් හා කැපවීමෙන් දිගු කලක් කටයුතු කළ කෙනෙකි.

ලැම්සන් මහතා පැමිණ සිටියේ එක්තරා කාලසීමාවක් සඳහා වූ සේවා ගිවිසුමක් පදනම් කරගෙනය. ඔහු ආපසු යෑමට පෙර ඔහු හා සේවය කිරීමට අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කිරීමට තීරණය කොට පුවත්පත්වල ඒ සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවූ දැන්වීම් පළ කළේය.

ආචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් සහ සුප්‍රකට පුවත්පත් කලාවේදී ඩී.බී. ධනපාල මහතාත් මා උනන්දු කළ නිසාත්, මා තුළ ද ඒ ගැන ආශාවක් පැවැතුණු නිසාත් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා මම ද ඉල්ලුම්පතක් යොමු කළෙමි.

පොදු සේවා කොමිෂන් සභාව හමුවේ පැවැති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී මා එම තනතුරට පත් කෙරිණි. ලැම්සන් මහතාත් - අනෙකුත් යුරෝපීය මහත්වරුන් ද සමඟ මාත් ගුවන්විදුලියේ කටයුතුවලට නිලධාරියකු ලෙස සම්බන්ධ වීමි.

සිවිල් සේවයට මා පත් වූ දා සිට ගුවන්විදුලියට පැමිණීම දක්වා වූ කාලය තුළ මා විවිධ වගකීම් ඉසිලුවෙමි. විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය කොට තිබිණි. ඒ වාගේම මා ගුවන්විදුලිය පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දැක්වූ කෙනෙක් වීමි. එක් කාලයක දී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලකයකු ලෙස මා සේවය කරද්දී ගුවන්විදුලියේ කෘෂිකර්ම වැඩසටහන් ද කළෙමි. ගොවීන් සඳහා බොහෝ අවස්ථාවල දී ඇත පිටිසරින් ගොවි මහතකු ඒ වැඩසටහනට මැදිරිය වෙත ගෙන්වා ගත්තා. එය රට තුළ ඉතා ජනප්‍රිය වැඩසටහනක්ව පැවැතුණා. රට පුරා පත් කර සිටි කෘෂිකර්ම නිලධාරීහු ඒ වැඩසටහනට උදව් කළහ.

මා මුලින්ම අත ගැසුවේ සිංහල වැඩසටහන්වලටයි. නිදහස් රටක්ව තිබුණත් ගුවන්විදුලියේ වැඩ කාලයක් වෙන් කර තිබුණේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන්වලටයි. ලැම්සන් ප්‍රධාන කොට සිටි සියලු යුරෝපීය නිලධාරීන්ගේත්, ඉංග්‍රීසියට ප්‍රේමී ලාංකික නිලධාරීන්ගේත් උනන්දුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවට යොමු වී තිබුණා. ඉංග්‍රීසි අංශයට

බී.බී.සී. වැඩසටහනකට සහභාගි වූ එම්.ජේ.පෙරේරා

වැඩසටහන් පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබුණේ නැතැ. බී.බී.සී ආයතනයෙන් ඕනෑම අන්දමක වැඩසටහන් තැටි වශයෙන් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් ඉංග්‍රීසි අංශයට තිබුණා. රටේ රාජ්‍ය භාෂාව ලෙස පැවැතුණේත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි.

එතෙක්, සිංහල සහ දෙමළ අංශ අමුතුවෙන්ම නිර්මාණය කළ යුතුව තිබුණා. විශේෂයෙන්ම සිංහල වැඩසටහන් මුළුමනින්ම නිර්මාණය කළ යුතුව තිබුණා. සභාය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස මෙසේ කටයුතු කරද්දී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ගුවන්විදුලි සංවිධානයේ (Commonwealth Broadcasting Union) විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයක් සඳහා ලන්ඩන් නගරයට ගොස් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලියේ බලධාරියා ලෙස ඊට සහභාගි වීමේ අවස්ථාවක් ලැබුණා. මෙයට සහභාගි වූ අපේ රට වැනි මැත දී නිදහස ලබා ගත් රටවල ගුවන්විදුලි ප්‍රධානීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ලැබීමෙන් යටත් විජිතයක්ව පැවැති රටක නව විද්‍යුත් ජනමාධ්‍යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පැන නැගෙන ගැටලු විසඳා ගැනීමට මට පහසු වුණා.

ප්‍රවෘත්ති අංශය වඩා ක්‍රමවත් කිරීමත්, ග්‍රාමීය සේවයක් ඇති කිරීමත් මේ කටයුතුවලට අයත් වෙනවා. මේ කාලයේ සිංහල නිවේදක වශයෙන් එච්.එම්. ගුණසේකර මහතාත්, නිවේදකාවක ලෙස ප්‍රභා පෙරේරා මෙනෙවියන් බඳවා ගත් බව මට මතකයි.

මා මුද්‍රිත අත ගැසුවේ සිංහල වැඩසටහන්වලටයි. නිදහස් රටක්ව තිබුණත් ගුවන්විදුලියේ වැඩි කාලයක් වෙන් කර තිබුණේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන්වලටයි.
ලැම්පන් ප්‍රධාන කොට සිටි සියලු යුරෝපීය නිලධාරීන්ගේත්, ඉංග්‍රීසියට පැදි ලාංකික නිලධාරීන්ගේත් උනන්දුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවට යොමු වී තිබුණා.

සංගීත අංශයේ සිටි බී.ඇස්. පෙරේරා මහතා ගුවන්විදුලියෙන් ඉවත් වී ගියා. ඒ පුරප්පාඩුවට පි. ඩන්ස්ටන් ද සිල්වා මහතා පත් කර ගත්තා. ඒ අතර සිංහල අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස තේවිස් ගුරුගේ මහතා පත්වුණා. ගුරුගේ මහතා ගුවන්විදුලියේ කටයුතු කර අත්දැකීම් ලබා සිටි ඉතා දක්ෂ නිලධාරියකු බව සඳහන් කළ යුතුයි.

මේ වන විට මා ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික හා සිංහල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා බවට පත්ව සිටියා. ලැම්පන් මහතාගේ ගිවිසුම් කාලය අවසන්ව ඔහු එංගලන්තයට ගියා.

යටත්විජිත රටක දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස පැවැති ගුවන්විදුලිය - රටට නිදහස ලැබීමෙන් පසු ක්‍රමයෙන් අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු ලෙසින්ම නිදහස් රටකට උචිත ලෙස හැඩ ගැසෙමින් පැවැතුණා. එය ගුවන්විදුලියට පමණක් නොවේ; මුළු රටටම අදත් බලපාන - ගැටලුවකට වඩා බියකරු වූ පිළිලයක්. ඒ තමා දේශපාලන පක්ෂග්‍රාහී බව.

යටත්විජිත යුගයේ දී ආණ්ඩුවක මන්ත්‍රීවරුන් - මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ කටයුතු කළේ පක්ෂ වශයෙන් නොවේ. පක්ෂ කිහිපයක් තිබුණත් මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ දී කාරක සභා වශයෙන් එකී කණ්ඩායම් ලෙස එක්ව කටයුතු කළා. එහෙත්, නිදහස ලැබීමෙන් පසු පක්ෂ වශයෙන් මැතිවරණවල - තරගකොට බහුතර ආසන ගණනක් ගත් පක්ෂයක මන්ත්‍රීවරුන් එක් පසෙකටත්, අඩු ආසන ගණනක් සහිත පක්ෂවල මහජන මන්ත්‍රීවරුන් විපක්ෂය ලෙසත් බෙදීම - ගුවන්විදුලියට පමණක් නොවේ; පොදුවේ රටටම හානියක් වුණා. මේ අනුව රටේ ජනතාවත් රටක් බෙදීමකට ලක් වුණා.

ඒ යුගයේ මට මුහුණ දීමට සිදු වූ එක් ගැටලුවක් මෙන්ම අප්‍රත් අත්දැකීමක් වූයේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතාගේ හදිසි අභාවය සහ ඉන් පසු සිදු වූ රාජ්‍ය අවමගුල් උත්සවය පිළිබඳ විස්තර ජනතාව වෙත ගෙන එන විස්තර කථනයයි.

අවමගුල් කටයුතු පිළිබඳ විස්තර කථනයට පළපුරුදු නිවේදකයින් ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් නොසිටි නිසා මමත්, මුදලිඳු අබේසේකරත් නිවේදන කටයුතුවල යෙදුණා. එච්.එම්. ගුණසේකර මහතා ද සිටි බව මතකයි.

මගේ සේවා කාලයෙහි මා මුහුණ දුන් තවත් ගැටලුවක් නම්, අපේ ගුවන්විදුලියේ සංගීත අංශයේ තුබූ අවුල් සහගත තත්ත්වයයි. එය ප්‍රමිතියකින් ද තොරව පැවැති බව කිව යුතුයි. සිංහල සංගීතයක් ලෙස පොදුවේ පිළිගත හැකි සංගීත ක්‍රමයක් අප රටේ එකල තිබුණේ නැ. මේ නිසා ගායකයන් වර්ගීකරණයකට ලක්කොට ඒ ඒ අයගේ කුසලතා මත ශ්‍රේණිගත කිරීමටත්, ඔවුන් සඳහා ශිල්පීය ප්‍රතිදානයක් සකස් විය යුතු බවටත් ගෙන තිබූ තීරණය මා ක්‍රියාවට නැංවීමට උත්සාහ කළා.

එහෙත්, එය අසාර්ථක වුණා. මේ කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ, සංගීතය පිළිබඳව විශාරද දැනුමැති ලයනල් එදිරිසිංහ මහතා වැනි අය සිටියා. වර්ගීකරණයට ගායකයින් අකමැති වීමත්, සංගීතයකින් හා ශිල්පීන් අතර ද එකඟතාවක් නොවූ බැවින් මා ඒ සඳහා ඉන්දියාවේ භාත්වණ්ඩේ සංගීත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධානියා වූ රතන්ජංකර් සංගීතවේදියාට ආරාධනා කළා, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඒ කාර්යය කර දෙන ලෙස එතුමා ඒ ආරාධනය පිළි ගත්තා.

සුනිල් සාන්ත ගායකයාණන් පමණක් ඊට විරුද්ධ වුණා. සුනිල් සාන්ත මගේ හොඳ මිතුරෙක්. ඒ නිසා මා එතුමාට කීවා මේ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටින ලෙස රතන්ජංකර්, සුනිල් සාන්තයන්ගේ ගුරුවරයා බවත් මා මතක් කර දුන්නා.

සුනිල් සාන්ත මෙකල තමා දක්ෂතාව දැක්වූ සිතාර් වාදනය සහමුලින්ම අත්හැර දමා ගායනයට පමණක් සීමා වී සිටියා. ඔහු ගායකයකු ලෙස ඉතා ජනප්‍රිය වී සිටියා. එහෙත්, මේ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටි - වර්ගීකරණයකට පෙනී නොසිටියහොත් හැම දෙනා සඳහාම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රජයේ පරිපාලන රෙගුලාසිවලට බලපෑම නිසා ඔහුට ගායන අවස්ථාවක් නැති වී යන බව මම පෙන්වා දුන්නා. එහෙත්, සුනිල් සාන්ත සිය ස්ථාවරයෙහි දැඩිව රැඳී සිටියා. මට කළ හැකි දෙයක් තිබුණේ නැහැ.

මේ නිසා මට විරුද්ධව නොයෙකුත් චෝදනා නැඟුණා. ගුවන්විදුලිය භාර අමාත්‍යවරයා ද මේ පිළිබඳව මගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියා. රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස පනවා ඇති නීති - රීති පිළිපැදීමේ දී එක් අයෙකුට පමණක් විශේෂයක් කළ නොහැකි බව මා පෙන්වා දුන්නා. ඇමැතිවරයා ද එය අනුමත කළා. සුනිල් සාන්තයන් ගුවන්විදුලියෙන් ඉවත් කළාය යන චෝදනාවේ සත්‍ය කතාවයි ඔය.

මගේ පාලන සමයේ සිදු වූ තවත් වැදගත් සිදුවීමක් තමයි, නිදහස් රටකට සුදුසු පරිදි ගුවන්විදුලියේ සංගීත අංශය සකස් කිරීම.

ඒ සඳහා ස්ථීර වාදක මණ්ඩලයක අවශ්‍යතාව මතු වී තිබුණා. ඒ ඒ අවස්ථාවලට අවශ්‍ය පරිදි නොයෙකුත් පිටස්තර වාදකයන් කැඳවා සංගීත වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා නොයෙකුත් ගැටලු පැන නැඟුණා. ඇතැම් වාදකයන් පැමිණීමට ගිවිසුම් දී පැමිණියේ නැහැ. ඇතැම් අය පෙර පුහුණුවීම්වලට අකමැති වුණා. තවත් අය ගුවන්විදුලි මාධ්‍යයට සුදුසු වුණේ නැහැ.

මේ නිසා ස්ථීර වාදක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස එඩ්වින් සමරදිවාකර සංගීතඥයා පත්කොටගෙන වාදකයන්ගේ බඳවා ගනිමින් සංගීත අංශයට හොඳ පදනමක් ඇති කළා. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව නාට්‍ය අංශයක් අරඹා එහි ප්‍රධානියා ලෙස පී. වැලිකල පත්කොට ගත්තා. සරච්චන්ද්‍ර මහතාගේ සහයෝගය ඇතිව ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය ආරම්භ කළා.

ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය වැනි වැඩසටහන්වලින් ඉතා අගනා සාකච්ඡා හා කතා ප්‍රචාරය වුවත්, ඒවා ගුවනින් ප්‍රචාරය වී මැකී ගියා මිස කොතැනකවත් තැන්පත් වුණේ නැහැ. මේ නිසා මෙවැනි වටිනා වැඩසටහන් ලිපි වශයෙන් සකසා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට 'තරංගිණි' නමින් සඟරාවක් ආරම්භ කළා. ඒ සඟරාව රජයේ මුද්‍රණාලයා'ධිපතිව සිටි ඒ.පී.ඒ. පෙරේරා මහතාගේ සහයෝගයෙන් නොමිලයේ මුද්‍රණය කරගත හැකි වුණා. තරංගිණි ඒ යුගයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ප්‍රශංසාව ලැබූ ශාස්ත්‍රීය සඟරාවක්.

1948 දී අපට නිදහස ලැබුණු බව සැබැවක් වුවත්, ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ බොහෝ දේ ඒ නිදහස නිසා ලැබුණේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම පොදු ජනතා අවශ්‍යතා රැසකට අවස්ථාව ලැබුණේ 1956 දී එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇති වූ මහජන එක්සත් පෙරමුණු රජයෙන් පසුවයි.

සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව වීම, විද්‍යාදාය විද්‍යාලාකාර පිරිවෙන් - විශ්වවිද්‍යාල තත්ත්වයට පත්

වීම, සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවක් බිහිවීම ආදී වූ සුවිශාල සංස්කෘතික ප්‍රබෝධයක් පහළ වීම නිසා ගුවන්විදුලි ආයතනයටත් සුවිශේෂ වගකීමක් පැවරුණා.

ජනතාවගේ ඇස් ඇරුණාක් මෙන් ඔවුන්ට දැනුණු මේ වෙනස තුළ උදේ සිට රාත්‍රිය දක්වා ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා තිබුණු එකම විද්‍යුත් මාධ්‍යය ගුවන්විදුලිය පමණයි. මේ නිසා ගුවන්විදුලියට විශාල වගකීමක් පැවරුණා. ඒ වගකීමට ප්‍රවෘත්ති බෙදා හැරීම පමණක් නොවේ, ජනතාවට ප්‍රවෘත්ති ලබා දිය යුතුයි. ඒ සමඟම ඔවුන්ට දැනුම ලබා දිය යුතුයි. අනෙක ඔවුන්ට රසවින්දනයක් ලබා දිය යුතුයි.

මේ පැවරුණු වගකීම් අතුරින් ඒ යුගයේ අත්‍යවශ්‍යව තිබුණේ රසවින්දනයයි. විනෝදයයි. එහෙත්, එයට මාර්ග සැලසී තිබුණේ නැහැ. ඒ සඳහා ගුවන්විදුලිය විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කළා.

ආනන්ද සමරකෝන්, සුනිල් සාන්ත, එඩ්වින් සමරදිවාකර, ලයනල් එදිරිසිංහ. ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව ආදී සංගීතඥයින්ට අවස්ථා සලසා දී දේශීය සංගීත රටාවක් පිළිබඳ හැඟීමක් හා හුරුවක් ජනතාවට ලබා දුන්නා. ඒ සමඟම සනත් තන්දසිරි, වික්ටර් රත්නායක, නන්දා මාලනී ආදී වූ නව ගායක පරපුරක් බිහිවීමට මං සැලසුවා.

මා දැන් පරණ මිනිහෙක්. පරණ දේවල්ම හොඳ දේ ලෙස හුවා දැක්වීම පරණ මිනිසුන්ගේ සිරිතක්. මට නම් පරණ ලෝකය තරම් අලුත් ලෝකය හොඳ නැහැ. ඒත් ඒ ලෝකයෙන් පලා යන්නට අපට බැහැ. අද ලෝකය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. ජනමාධ්‍යය ලෝකයම වෙළාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික ගුවන්විදුලියට මේ අලුත් ලෝකයට අලුත් ජනමාධ්‍යය සමග තරග කරමින් ඉදිරියට යෑමට සිදු වී තිබෙනවා. අද ගුවන්විදුලි ආයතන රාශියක් තිබෙනවා. ඉන් බොහොමයක් විසිහතර පැයේම ක්‍රියාත්මකයි. විසිහතර පැයක් ගුවන්විදුලිය කාලය පුරාවන්තේ කෙසේද? ඉන් පැය 22ක්ම තීරස, හරසුන් විනෝදාත්මක දෙයින් පුරවා දමා තිබෙනවා. මෙය වැඩි දුර යා හැකි ගමනක් නොවේ.

ජාතික ගුවන්විදුලිය මේ අභියෝගයේ දී ඉතා ඥානාන්විතව ක්‍රියා කළ යුතු වෙනවා.

(ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව විසින් පළ කළ 'නිදහසයි ගුවන්විදුලියයි' සැමරුම් ග්‍රන්ථයට එම්.ජේ. පෙරේරා මහතා ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡා ලිපියකින් උපුටා ගැනිණ.)

සකස් කළේ - ඩී. රංජන් පිරිස්

ඇම්.ජේ. විකල්ප....

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයකට ද - යහපත් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීමට ද පුරෝගාමීවුවන් අතර ඇම්.ජේ. පෙරේරා මහතාට සුවිශේෂී ස්ථානයක් අනිවාර්යයෙන්ම හිමිවෙයි. 1950 දශකයේ දී ජෝන් ඇන්. ලැම්ප්සන් මහතාගෙන් පසු ලංකා ගුවන්විදුලි සේවයේ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට පත් ඇම්.ජේ. පෙරේරා මහතා ගුවන්විදුලියේ අතිවෘද්ධිය පිණිස අද්විතීය සේවාවක් ඉටු කළේය. එනිසාම 1981 දී ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව පිහිටුවීමේදී ද සමාරම්භක සභාපතිවරයා ලෙස තෝරාගනු ලැබුවේද එතුමාය.

1914 දෙසැම්බර් 24 වැනිදා පාදුක්කේ උඩුමුල්ලේ දී ජන්ම ලාභය ලත් මාපවුනගේ ජේම්ස් පෙරේරා හෙවත් ඇම්.ජේ. පෙරේරා කිසිදාම උඩ - මුල්ලක සිටියේ නැත. ගමේ රාජාතිකේත පාසලින් ද කොළඹ නාලන්දා මහා විද්‍යාලයෙන් ද ශාස්ත්‍ර හදාරා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල කොලීජියට ඇතුළත්ව 1936 දී ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් ලැබීය. සිංහල - පාලි - සංස්කෘත හා ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රශ්න කළ ඇම්.ජේ. පෙරේරා මහතාගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සඳහන් මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානයේ වෙයි.

බටහිර ගැති වින්තනයකට ගොදුරු වී සිටි විශ්වවිද්‍යාලය කිසියම් දේශීය සංස්කෘතික පරිසරයකට අනුරූපව සැකැසීමට සුදු ජාතික චැරිතමය සැරසී සිංහලය - සිංහල භාෂාව - සිංහල සංස්කෘතිය ගැන කතා කළ මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර මහතා විසින් කළ බලපෑමට හසු වූ සරච්චන්ද්‍ර - ඇම්.ජේ. පෙරේරා සහ ඩී.ජී. දසාරත්න යන තිදෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ පසුකාලීන සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයෙහි ප්‍රබල කොටස්කරුවන් වූ බව කිය යුතුය.

1939 ජනවාරි 10 වැනිදා ගාල්ලේ කවිචේරියට ප්‍රථම පත්වීම ලැබූ තැන් සිට විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රවල සේවය කර ඇතත්, ඇම්.ජේ. පෙරේරා ඉතිහාසභාෂා වි සිටින්නේ සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ සහ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉටු කරන ලද අද්විතීය මෙහෙවර නිසාය.

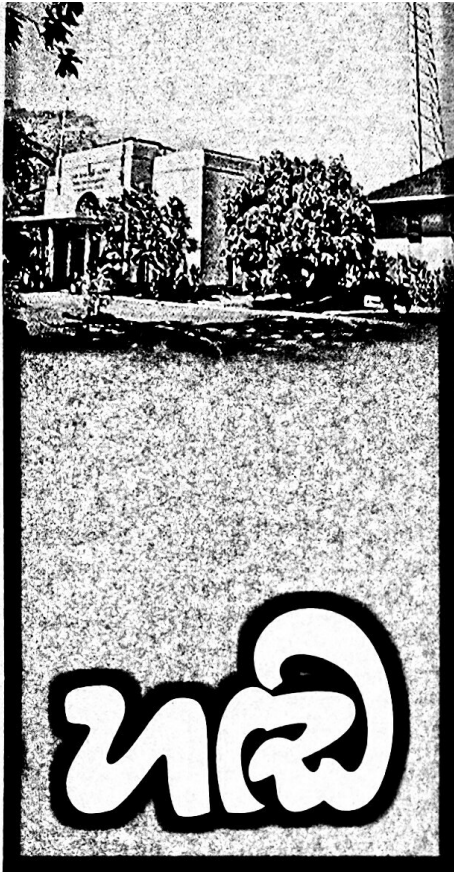
ලංකා ගුවන්විදුලියේ ප්‍රථම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වූ ජෝන් ඇන්. ලැම්ප්සන්ගෙන් පසු ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වූ ඇම්.ජේ. පෙරේරා ගුවන්විදුලිය දේශීය සංස්කෘතියට අනුරූපව සැකැසීමෙහිලා කළ මෙහෙවර මහත් වලදායි වූවකි. කථන වැඩ සටහන් මෙන්ම ගීතමය වැඩ සටහන් ද වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ශිල්පීන් වර්ග කිරීමට පණ්ඩිත් රතන්ජංකර ද දෙමළ ශිල්පීන්

වර්ග කිරීමට මදුරාසියේ මහාචාර්ය සිරිතිවාසන් ද ගෙන්වන ලද්දේ ඇම්.ජේ. පෙරේරා මහතාගේ මෙහෙයවීමෙනි.

1981 දී ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ආරම්භක සභාපතිවරයා ලෙස පත්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නව මාධ්‍ය සංස්කෘතියකට පරිසරය සකස් කිරීමේ අවස්ථාව ඇම්.ජේ. පෙරේරාට හිමිවිය. කාලක්තරයක් අපකෂපාති රාජ්‍ය නිලධාරියකු ලෙස අගතියෙන් තොරව කටයුතු කිරීමෙන් ලත් පරිචය මේ සඳහා මහත් සේ උපස්ථම්භක වූ බව පෙනේ. විශේෂයෙන් 1958 හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති බලධාරියා ලෙස පත් වීමෙන් පසු ඔහු ක්‍රියාකළ ආකාරය කාගේත් ප්‍රසාදයටත්, ප්‍රශංසාවටත් හසු විය. පසු කාලීන බොහෝ ප්‍රවෘත්ති බලධාරියන් 'කොස් කපන්නා' මෙන් ප්‍රවෘත්ති කැපීමෙන් මාධ්‍යයට කළ වින්තනය සලකන විට, ඇම්.ජේ. පෙරේරා ප්‍රවෘත්ති බලධාරියා ලෙස ක්‍රියාකළ මුද්ධිමත් ආකාරය වඩාත් කැපී පෙනේ. තමන්ගේ රාජකාරිය මිස කිසි කලෙක ඔහු රාජ-කරුණාවීමට හෝ රාජ-සිංහයකු වීමට තැත් නොකිරීමේ අවධානය - අපකෂපාති ජනතා සේවකයෙක් විය. අපකෂපාති රාජ්‍ය සේවය රැකියා නොහැකි ශීලයක් නොවන බව හෙතෙම ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කළේය. තමන් කරා පැමිණෙන දේපොලන බලවේග හමුවේ ඉන්ද්‍රචුලයක් සේ සිටීම නිසා ඔහු අදත් මාධ්‍ය ලෝකය විසින් සම්මානවනාවෙන් සලකනු ලබයි.

1956 බණ්ඩාරනායක රජය යටතේ පිහිටුවනු ලැබූ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථම අධ්‍යක්ෂවරයා වීමෙන් මෙරට සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයක්, සංස්කෘතික ප්‍රබෝධයක් අරඹන ඔහු කළ මෙහෙවර විශිෂ්ටය. සාහිත්‍ය උත්සව - කලා මණ්ඩලය හා අනුමණ්ඩල විධිමත් කිරීමෙන් ඔහු අතින් ඉටු වූ මෙහෙය ඉතා විශාලය. 1957 දී ප්‍රථම රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල පැවැත්වූයේ ද ඔහුය. වසරේ හොඳම නවකතාවට 'දොන් ජෙව්ක් තනාගය' පිරිනැමීම ආරම්භ කරන ලද්දේ ද ඔහු විසිනි.

ගුවන්විදුලිය-සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව-ප්‍රවෘත්ති අංශ-ස්වභාෂා දෙපාර්තමේන්තුව-කෞතුකාගාර අංශයන්ගේ විදුහල්පති ධුරය ඇතුළු විවිධ තරාතිරමේ-විවිධ ක්ෂේත්‍රයේ රාජකාරිය තුළින් ඇම්.ජේ. පෙරේරා මහතා රාජ්‍ය සේවය අපකෂපාතිත්වය - අපකෂපාති - කෘතභක්ත පරිපාලනය - දේශීය සංස්කෘතික සංවර්ධනය - ශාස්ත්‍ර ප්‍රබෝධය අරඹන ස්ථාපිත කොට ඇති පූර්වාදර්ශය අද කලා ක්ෂේත්‍රයන්හිදී-මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයන්හිදී නිපුණත්වය සැම තරාතිරමකම ඇත්තන්ට පූර්වාදර්ශයක් බව කිය යුතුය. ■

ඉවත්විදුලි සඟරාව ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යයේ මුද්‍රිත හඬ

2013 ජනවාරි - මාර්තු
 3 කාණ්ඩය 9 කලාපය

උපදේශක
 හඬින් සමරසිංහ
 සභාපති
 ශ්‍රී ලංකා ඉවත්විදුලි සංස්ථාව

අධීක්ෂණය
 කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රී
 ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
 ශ්‍රී ලංකා ඉවත්විදුලි සංස්ථාව

ප්‍රධාන සංස්කාරක
 නිලකර්මය කුරුච්චි බණ්ඩාර

ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ලේඛි
 චන්දන ප්‍රනාන්දු

පිටි කවරය
 සිංහල හිතයේ පරිණාමය ලක්ෂණ කෙරෙහි බලපෑ ප්‍රමුඛයෝ -
 ඩී.ඩී.ඒ. පෙරේරා/ලයනල් චන්ද්‍රසිංහ/ඩබ්ලිව්.ඩී. මතුලාලු
 පණ්ඩිත් අමරසේන/ජානකාමී ගෝත්සල්වෙස් පියතම්
 ඩී.ඇස්. පෙරේරා සහ ආචාර්ය ජේම්සර් කේම්ප්ස

කවර නිර්මාණය සහ පිටු සැකසුම්
 ආස්ථි ඇඩ්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

මුද්‍රණය
 ආස්ථි ප්‍රින්ටර් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

බෙදාහැරීම
 ලේක්හවුස්

ප්‍රකාශන අංශය
 රජීව් ගාම්භී විජේසේකර
 අධ්‍යක්ෂ ප්‍රකාශන - සංගීත
 ශ්‍රී ලංකා ඉවත්විදුලි සංස්ථාව

ලිපි යොමුව
 ප්‍රධාන සංස්කාරක
 "හඬ" සඟරාව
 ශ්‍රී ලංකා ඉවත්විදුලි සංස්ථාව,
 කොළඹ - 07.

දුරකථනය
 011 2 697497

ෆැක්ස්
 011 2 697497

ඊ-මේල්
 handaslbcb@gmail.com

ප්‍රකාශන අයිතිවාසිකම්
 ශ්‍රී ලංකා ඉවත්විදුලි සංස්ථාව

මිල රුපියල් 100.00 යි

හැඩි

පසු ආසියාතික

Journal of the
CEYLON BRANCH

of the

ROYAL ASIATIC SOCIETY

New Series, Volume II, Part 2.

1952

The object of the Society is to institute and promote inquiries into the
History, Religions, Languages, Literature, Arts, Sciences and
Social Conditions of the present and former inhabitants
of the Island of Ceylon, and connected cultures

එස්.එන්. රතන්ජංකර් පඬිතුමා

Lecture by professor
S.N. Ratanjankar
B.A, D.Mus. delivered before
the Branch on
Friday the 13th of June 1952

ලංකා ඉතිහාසයේ සේවයේ
ආරාධනයෙන් ගායනා කිරීමෙන්
වර්ග කිරීමට ලංකාවට පැමිණි
ලක්ෂ්මි භාණ්ඩාර් සංගීත
පීඨයේ මහාචාර්ය පණ්ඩිත එස්.එන්.
රතන්ජංකර් මහතා 1952 ජූනි 13
වැනිදා සිකුරාදා රාජකීය ආසියාතික
සංගමයේ ලංකා ශාඛාව හමුවේ
පැවැත්වූ ඓතිහාසික දේශනය ශ්‍රී
ලංකාවේ සංගීත කලාවේ හැරවුම්
ලක්ෂ්මියක් ලෙස වැදගත් වේ. මෙය
විශ්මයක් පරිපූර්ණ වෙත පැමිණෙන්නේ
පුරා හැට වසරකට පසුවයි.

සංගීතය සහ ජන කවි

මහාචාර්ය ඇස්. ඇන්. රත්නජන්කර්

ජනතාවක් සතු ජන කාව්‍ය ඔවුන් ගේ ඉතිහාසයේ ඉතා අගතා වූ ද එමෙන් ම වැදගත් වූ ද පරිච්ඡේදයෙකි. පුස්තකාල පොත්, වලන් පිහන් කැබලි ආදී කෞතුකාගාරයෙක සුරක්ෂිත කර තබා ඇති පුරා විද්‍යාත්මක වටිනා කමක් ඇති වස්තූන් මෙන් ජන කාව්‍ය ද, නොකැලේ ලෙස, ඒවායේ මුල් ආකාරය නොබිඳී යන අයුරු සුරක්ෂිත කොට ඇත්තේ නම්, ඒවා ඒ ජාතියේ ආගමික, සාමාජික, ආර්ථික හා සංස්කෘතික ජීවිතය මෙන් ම, ඒ ජාතිය සතු ව පැවති සිරිත් විරිත්, කල්පනා විධි, භාව ක්‍රම හා හැඟීම් ආදිය ද—කොටින් කියතොත් ඒ ජාතියේ වැඩිම හා පැවැත්ම පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත මේ යයි දැක්වීමෙහි සමත් වනු ඇත. එබැවින්, ජන කාව්‍ය පිළිබඳ දැනීමක් ලබා ගැනීම ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නා ශිෂ්‍යයාට ඉතා ප්‍රයෝජන වනු ඇත. ඊටත් වඩා ඒ දැනුම අවශ්‍ය වන්නේ සංගීතය හදාරන ශිෂ්‍යයාට යි. ආගමික, ශාස්ත්‍රීය, සරල මේ ආදී සෑම සංගීත ක්‍රමයක් ම ජන කවි මුල් කොට උපන් බව පිළිගත යුතු ය. ජන කවි වූ කලී සාමාන්‍ය පොදු ජනයා විසින් කාව්‍යාත්මක හැඟීමකින් යුතු ව කියන ලද කාව්‍ය යි. දවස පුරා ඇඟ පත වෙහෙස වූ ගොවියෝ, කම්කරුවෝ, ගැල්කරුවෝ, දඩයම් කරුවෝ ආදී වැටෙන් ම රසියාස්, ගොන්ස්, බිරිහා, තුල්සිදස්, චෝපයිස් ආදී සංගීත අනුව, අවුලකට හෝ දෝලකයකට ගැසීමෙන් නඟින නාදයෙන් කුල්මත් වෙති. ගෙදර දොර පිළිබඳ නොයෙක් උත්සවයන්හි දී ගැමි ලමස්සියෝ මෙන් ම ගෘහිණී යෝද, ගැමි සංගීතය මාර්ගයෙන් අමුත්තන් තුටු කරති. මෙවැනි සංගීත මෙන් ම තැලවිලි කවි හා හටන් කවි ආදිය ද හඳුන්වනු ලබන්නේ ජන කවි වශයෙනි. මේ කාව්‍ය ගොතන්නවුන් මෙන් ම ඒවා ගායනා කරනවුන් ද, ඒ කාර්යය වෘත්තියක්

ජනප්‍රිය විය. “ආලා වනමාලී රාත්‍රීන් සත්‍යභාමෙවෙ මන්දිර”
සහ “සරිවිභගිනී මිහානෙ සුභද්‍රා” යන මරුති ගැමි ගී දෙක
මෙබඳු ඒවා ය.

මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී, මධ්‍ය සප්තකයේ ස, කෝමල
රී සහ ග යන සවරයන් ද, ඒ ඒ සවරයන්හි සිට පස්වැන්න
දක්වා ආරෝහණය කිරීමෙන් ලබෙන සවරයන් ද එකතු
කිරීමෙන් අද අපි හෙරව පාඨය හෙවත් මේලය වශයෙන්
හඳුන්වනු ලබන සම්පූර්ණ සවර මාලාව ලබා ගත හැකි වෙයි.
සවර මාලා දෙක එකතු කිරීමෙන් අපට ලබෙන්නේ මන්ද
සප්තකයේ කෝමල නී, මධ්‍ය සප්තකයේ කෝමල රී, ග, ම,
ප, කෝමල ධ සහ නී යන සවරයන් ය. මෙයින් මුල් සවරය
අතහැර, දෙවෙනි සවරයේ සිට ඇති අට වෙනි සවරය එකතු
කිරීමෙන් අපට හෙරව පාඨය ලැබේ. මේ සවර මාලාව ඇත
අතීතයේදී බෙහෙවින් ව්‍යවහාර වූ බව සිතිය හැක. ඒ කාල
යේදී එය හැඳින්වූයේ හෙරව වශයෙන් නොව ගෞරී යන
නමිනි. දක්ෂිණාතාස හෙවත් දකුණු ඉන්දීය සංගීත ක්‍රමයෙහි
මායාමාලවගෞර යන නමින් හඳුන්වනු ලබන මේ සවර මාලාව
එම සංගීතය හදාරණ ශිෂ්‍යයා ගේ මූලික පාඨමකි. ගෞරී,
ගෞඩ, ගෞල යන වශයෙන් වරින් වර වෙනස් වූ ගෞරී යන
වචනය අද දක්වාත් ව්‍යවහාර වේ. හින්දුස්තානි ශාස්ත්‍රීය
සංගීත ක්‍රමය අනුව ගෞරී, හෙරව පාඨයෙහි එන රාගයෙකි.
මේ රාගය කලින් සදහන් කළ ගැමි ගී ගායනයේදී බෙහෙවින්
නිරූපණය වී තිබේ.

නියම සංගීත පුහුණුවක් නොලැබූ ගැමි කවියන් විසින් යම්
කිසි සවර මාලාවක් අනුව ගායනය කරන විට ඒ ඒ සවරයන්
සුඵ වශයෙන් වෙනස් වීමට ඉඩ තිබේ. මෙසේ වෙනස් වන

සමර ඇතුළත් ඊ සමරය අත් සියල්ලට ම වඩා වෙනස් වන
 සුළුය. ඊ සමරයත් ඉන් පසුව ඇති ග සමරයත් අතර ඇති පර
 තෙරය අනෙක් සමර අතර ඇති පරතෙරයට වඩා විශාල නිසාය.
 මේ අනුව ගමියන් විසින් ඊ සමරය ගායනය කිරීමේදී එය
 සමරයකින් කාලක් පමණ නිවරත්වයක් දැරීමට ඉඩ තිබේ. වඩා
 සියුම් වූ ගායනයේදී මේ සමරය සම්පූර්ණ අඩකින් වෙනස් වෙයි.
 සමරයන් ගේ මේ වෙනස් වීම අනුව දකුණු ඉන්දියානු සංගීත
 ක්‍රමයේ සංකරාභරත මේලය හෙවත් හින්දුස්තානි ක්‍රමයේ
 බ්ලාවල් පාඨය ලබා ගත හැක. එනම්, සමරාත්තරිත මාලාව
 පස්වැන්නට ආරෝහණය කිරීමෙනි.

සමරාත්තරිත මාලාව පස්වැන්නට ආරෝහණය කිරීමෙන්
 නැතහොත් සංවාදී කිරීමෙන්, මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී,
 මධ්‍ය සප්තකයේ ස, රී, ග, ම, ප, ඩ, නී යනු වශයෙන් සමර
 මාලාවක් ලැබේ. මේ සමර මාලාවෙහි මුල් සමරය සම්පූර්ණයෙන්
 අතහැර දමා, ස සමරය ආරෝහණය කිරීමේදී ලැබෙන අට
 වැන්න අගට එකතු කිරීමෙන් බ්ලාවල් පාඨය ලැබේ. එනම්
 ස, රී, ග, ම, ප, ඩ, නී සහ උච්ඡ ස යනුවෙනි. උතුරු ඉන්දියානු
 ජනකවියෙහි මේ සමර මාලාව බහුල වශයෙන් යොදා තිබේ.
 නවීන සිංහල ගීත රාශියකට ම මූලය වී ඇති මුස්ලිම්වරුන් ගේ
 ගසාල් කාවාලි ද මේ පාඨයට අයත් වෙයි. එහෙත් මන්ද
 සප්තකයේ කෝමල නී මේවායේ අතහැර නැත. සාමාන්‍ය
 වශයෙන් ඒ ගීතයන්ට යොදා ඇති සමර මාලාව මෙසේ ය.

“ ග ම, ප ඩ නී ස, ඩ කෝමල නී ග, ම රී ස,
 ස රී මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී, ස ග රී ග, ම,..... ”

රාජප්‍රධානා සහ ගුජරාටි ජනකවිවල ද මේ සමර මාලාව
 දක්වෙයි. පන්ජබයේ අස නමින් හැඳින් වෙන ගැමි ගී වෘත්ත
 යට ද මේ සමර ඇතුළත් වේ.

මෙරට කරත්ත කවි සහ සිවුපද ඇත අතීතයේ සිට භාවිතය වන ගැමි ගී කොට්ඨාසයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය. කරත්ත කවියෙන් සිවුපදයෙන් වෘත්තය ඉන්දියානු ජනකවියේ ද ව්‍යවහාර වන වෘත්තයකි. ශාස්ත්‍රීය සංගීතය අතින් සලකා බලන විට මේ වෘත්තය හින්දුස්තානි සංගීතයේ කුකුභ රාගයට අයත් යයි සැලකිය හැක. බ්ලාවල් ටායයට අයත් රාග කිහිපයක් ම ජනකවියෙන් ඇති වූහ යි නිගමනය කළ හැක. මාඩි, මේවඩා, පහඩි, දේශ්කාර්, ලව්‍යාසක, සර්පර්ද, අලහියා බ්ලාවල් ඉන් සමහරකි. හිමාල වාසී ගැමි ජනයා අතර බෙහෙවින් භාවිතය වන ජනකවි කොටසක් වූ දුර්ගා, පහඩි වර්ගයට ම අයත් එහෙත් වෙන ම සවර පදනමක් උඩ ගෙනුණකි. මේ හිමාල වාසියන් අතර ම ප්‍රකට නැටුමක් වූ දෙමට නම් නැටුම, මෙරට යක් නැටුමට බෙහෙවින් සමාන වූවක් බව කිව යුතු යි.

සවරාත්තරිත ගායනය සම්බන්ධයෙන් තව ද විශේෂ කරුණක් පෙන්වා දීමට ඇත. එනම් එම ගායනයෙහි දෙවෙනි සවර මාලාවේ ආරෝහණයේදී ෧ සවරය යටපත් කිරීමේ තැනක් ඉන්දියානු ජනකවියේ ඇති බව යි. මේ නිසා ස, රි, ම, ග, රි, ස, මන්ද්‍ර සජ්තකයේ කෝමල නි, ස, රි ම ප ම, ග, රි යන සවර මාලාව ඒවායේ බෙහෙවින් යෙදී තිබෙනු දැකිය හැක.

රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ ලංකා ශාඛාව ඉදිරිපිට පවත් වත්ට යෙදුන කථාවක සිංහල අනුවාදය යි. තරංගිණියට උපුටා ගන්නා ලද්දේ එම සංගමයේ සඟරාවෙන් ය. මේ කථාවෙහි අවසාන කොටස ලබන කලාපයේ පළ වේ.)

(මතු සම්බන්ධයි)

සංගීතය සහ ජන කවි 3

මහාචාර්ය ඇස්. ඇන්. රත්නජන්කර්

ඇත අතීතයේ සිට ගායන වූහ යි සැලකිය හැකි තවත් සවර මාලාවක් තිබේ. මේ සවර මාලාව වර්තමානයේදී හඳුන් වනු ලබන්නේ සාරංග රාග යනුවෙනි අතීතයේදී නොයෙක් නම්වලින් හැඳින්වූ මේ සවර මාලාව කවර දැක සිට කවර අන්දමකින් ජනප්‍රිය වූයේ ද, බහුල ලෙස ව්‍යවහාර කරන්නට වූයේ ද යන්න සොයා බැලීම අපහසු කරුණකි. එහෙත් වෛදික මන්ත්‍රයන්හි වර්ණ සම්බන්ධිත අන්තරයන් හා සමග මේ සවර මාලාව ද පැරණි ගීවලට බෙහෙවින් බලපැවැත්වූ බව සිතිය හැක. මන්ද කෝමල නී ස රී ම, රී, ස මන්ද කෝමල නී යනු වශයෙන් හැඳින්විය හැකි මේ සවර මාලාවෙහි, ස රී ම යන සවරයන් ඒවායේ සිවුවැන්න දක්වා ආරෝහණය කිරීමෙන් ලබෙන සම්පූර්ණ සවර මාලාව වර්තමාන සාරංග රාගය යි. මේ සවර මාලාවට අයත් ඉන්ද්‍රියානු ජනකවි රාශියක් ම තිබේ. “බාලා ජොන් ජොන් රේ” නමැති මරාති නාට්‍යවිලි ගීය උද්ගරණයක් වශයෙන් සැලකිය හැක. තවද, මේ සවර මාලාව මද වශයෙන් වෙනස් කිරීමෙන් සෝරවි, මල්ලාර, කානඩා, සාවන වැනි මිහිරි රාග කිහිපයක් ම ලබා ගත හැකි වෙයි. අවරෝහණයේදී බ සවරය මද වශයෙන් යෙදීමෙන් සෝරවි ඇති වෙයි. එය ගුජරාටයේ ඉතා ජනප්‍රිය ගායනයකි.

මල්ලාර යන නමින් ආරම්භයේදී හඳුන්වනු ලැබූයේ උතුරු ඉන්දියාවේ ප්‍රචලිත වූ ගැමි කවි කොටසකි. සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ ගී ගයනු ලැබූයේ වර්ෂා කාලයේදීය. මෙසේ ජනකවි කොටසක් හැඳින්වීම සඳහා පළමුවෙන් යොදන ලද මල්ලාර යන නාමය පසු කාලයේදී එම ගී ගැයූ තාලය හෙවත් වෘත්තය හැඳින් වීම සඳහා ව්‍යවහාර විය. මල්ලාර රාගයේදී බ සවරය

ද්‍රව්‍ය සංකරාභරණ රාගයේ සවර මාලාවට සමාන බවහිට සංගීතයේ සී මේජර් සවර මාලාව සලකා බැලුවහොත්, ග සහ ම (E සහ F) අතර තිබෙන සවරාන්තරයට සෙම් ටෝන් යයි කියනු ලැබේ. ඊ සහ ග (D සහ E) අතර තිබෙන සවරාන්තරයට මයිනර් ටෝන් යයි ද, ස සහ ඊ (C සහ D) අතර සවරාන්තරයට මේජර් ටෝන් යයි ද කියනු ලැබේ.

පැරණි සංගීත ක්‍රමයේ මූර්ජනා යි හැඳින්වෙන සියලු ම මේල හෙවත් ථාව සැදෙන්නේ මේ සවරාන්තර නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයට සංවිධානය වීමෙනි. මේ සවරාන්තර පිළිවෙලින් එකක් අනෙකට පසු ව යෙදූ විට පූර්වාංගය සැදේ. පූර්වාංගය ගායනා කොට එහි පශ්චිම සවරයෙන් පටන්ගෙන හෝ පශ්චිම සවරය ශ්‍රාව්‍ය කොට ගෙන හෝ නැවත එය ගායනය කළ විට මේලයක් හෙවත් ථාවයක් සැදේ. ඒ මේ ආකාරයට යි :—

ස ඊ ග ම + ස ඊ ග ම (ම ප ධ කෝමල නි)

ස ඊ ග ම + ස ඊ ග ම (ප ධ නි උච්ඡ ස)

මෙසේ නැවත ගායනා කරන ලද පූර්වාංගයට උත්තරාංගය යි කියනු ලැබේ. ගැමි ගීවල ව්‍යවහාර වන්නේ පූර්වාංගය පමණි. වඩා දියුණු වූ සංගීතයෙහි සම්පූර්ණ සවර මාලාව ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ.

පූර්වාංගයෙහි එන සවරාන්තර පිළිවෙල උත්තරාංගයෙහි සවරාන්තර පිළිවෙලට සමාන වීම අනවශ්‍ය ය. පූර්වාංගයෙහි මේජර් ටෝන් + සෙම් ටෝන් + මයිනර් ටෝන් යන පිළිවෙල තිබේ නම් උත්තරාංගයෙහි එම පිළිවෙල ම හෝ සෙම් ටෝන් + මේජර් ටෝන් + මයිනර් ටෝන් යනු පිළිවෙල තිබිය හැකිය. උත්තරාංගයෙහි සවරාන්තර පිළිවෙල පූර්වාංගයෙහි තිබෙන පිළිවෙලට සමාන වූ විට කාපි රාගයේ සවර මාලාව ලැබේ. ඒ මෙසේ යි :—

ස ඊ කෝමල ග ම ප ධ කෝමල නි උච්ඡ ස

උත්තරාංගයෙහි සෙම් ටෝන් + මේජර් ටෝන් + මයිනර් ටෝන් යන පිළිවෙලින් සවරාන්තර පිහිටා තිබුණු විට ආසාවට ටාටය සැදේ. එම ටාටය මෙසේ ය :—

ස, රී, කෝමල ග, ම, ප, කෝමල ධ, කෝමල නී උවෂ් ස.

උඩරට නැටුම්වල ප්‍රාරම්භ ගීවලින් මේ ටාට දෙක ම ලබා ගත හැකි වෙයි.

ශාස්ත්‍රීය සංගීතයේ බිහාරි නමින් හඳුන්වනු ලබන රාගයට බෙහෙවින් හුරු වූ ගායනයක් ඉඤ්ඤානු ගැමි ගීයෙහි දක්නට ලැබේ. මේ රාගය ව්‍යවහාර වනුයේ සරල ශාස්ත්‍රීය සංගීතයෙහි ය. ඒවායේ ම එම රාගයට අයත් ගී ද සරල බවක් දක්වයි. මෙයින් බයාල් හෝ බෑපද් වැනි ගායන විධි අපහසු වෙයි.

කලසාත් හෙවත් යමන් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන රාගයෙහි සවරාප ද ජනකවියෙහි දැකිය හැක. මේ ජනකවිවල කෝමල ම අල්ප , වශයෙන් යෙදී ඇත. මේ හැර ජයජයවන්ති, පිලු, ජිත්කෝති වැනි රාග ගණනාවකම මූල සවරාප ජනකවි යෙහි දැකිය හැක. “ නිජ නිජ බාල රේ ” නම් නැටුම්වල ගීයෙහි පිලු ලක්ෂණ දැකිය හැක. “ වායු කෙ ජකොරේ බාට වලි වොතිලි මොරි නයිසා ” යන ගීයෙහි ජිත්කෝති ලක්ෂණ දැකිය හැක.

යුරෝපීය රටවල සංගීතය ද දියුණු වී ඇත්තේ මේ ආකාරයට ය. දවින් ගේ හක්ති ගීත උඩ පළමුවෙන් ගොඩ නැගුණු යුරෝපීය සංගීතය, පසුව අනෙකුත් හක්ති ගීත හා ජනකවි ආශ්‍රයෙන් දියුණු විය. චතුර් සවරයෙන් යුත් උත්තරාංගය ද අප අතර ෂඩ්ජපංචමභාවය හෙවත් සංවාදය නමින් හැඳින් වෙන ක්‍රමය ද, අයෝනියන්, පිපිසියන්, ලිඩියන්, ඊලියන්, බෝරියන් යනාදි නම්වලින් හැඳින්වෙන ග්‍රීක මේල ද තිබේ. මේවා අපේ ක්‍රමය අනුව හඳුන්වනු ලබන්නේ මුර්ජනා නමිනි. සෙම් ටෝන්, මයිනර් ටෝන්, මේජර් ටෝන් යන සවරාන්තර, ඒවායේ පිළිවෙල වෙනස් කර, එම සවරයන්හි පස්වැන්න හෝ සිවුවැන්න හෝ දක්වා ආරෝගණය කිරීමෙන් මේල ලැබී තිබේ.

සවර සංවාදයේ සිද්ධාන්ත ඇති වූයේ මෙයට ගත වූ පහ කට පමණ උඩ දී ය. බටහිර සංගීතයේ මූලික පදනමත්, අනෙක් සංගීතයකින් එය වෙන් කරන ප්‍රධාන ලක්ෂණයත්, එහි සවර සංවාදය වෙයි. එහෙත්, දකුණු යුරෝපයේ හා ස්පාඤ්ඤය, පෘතුගාලය, ඉතාලිය වැනි රටවලත්, ගැමි ගී ගායන යේදී රාගානුකූල ගායන තවමත් දැකිය හැක. හෝපාලි, හෙරවි ගැමි ගීවල අපට සොයා ගත හැකි වෙයි. පසුගියදා, කපිරිඤ්ඤ දීමට මට අවස්ථාව ලැබුණි. එය පෘතුගාලයේ සංගීතයක් සවන් පෑවන එන සංගීතයක් බවත්, කලෙකදී මෙහි පැමිණි පෘතු ගීසින් විසින් එය මෙරටට හඳුන්වනු ලැබූ බවත් කියනු ලැබේ. මේ සංගීතය රාගානුකූල බවක් දක්වයි. ඒ අතර ම එය පෙරදිග ලක්ෂණයන්ගෙන් පිරී තිබේ. පසුගිය වර්ෂයේ මදුරාසියේ සංගීත ආයතනය මගින් පවත්වන ලද සම්මේලනයට සහභාගි වීමට මට පිළිවන් විය. මෙහි දී එක්තරා ඉංග්‍රීසි ජාතික කාන්තාවක් විසින් “යුරෝපයේ ජනකවි” මායෙන්, උදහරණ සහිත ව, කථාවක් පවත්වන ලදී. ඇය විසින් ගයන ලද සමහර යුරෝපීය ජනකවිවල, ඉන්දියානු සංගීතයේ හෝපාලි, හෙරවි, බ්ලවල් වැනි ශාස්ත්‍රීය රාග කිහිපයෙක ම ලක්ෂණ පිළිබිඹු වී තිබෙනු දක්ම මා ප්‍රීතියටත්, පුදුමයටත් පත් කෙළේ ය. මේ ගායනයේ සහායට වාදක මණ්ඩලයක් නොවීය. ඒ සඳහා, ඇය විසින් ම කුඩා තන භාණ්ඩයක් වයනු ලැබීය.

අද අපට අසන්නට ලැබෙන යුරෝපයේ ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගොඩ නැංවී ඇත්තේ සවර සංවාදයන් වාදක භාණ්ඩ රාශියක ගේ ම එක්තැන් වීමත් මුල් කොට ගෙන ය. සවර සංවාදයේ සිද්ධාන්තය නිසා ඒ සඳහා නියම සවරස්ථානයකට යොදා ගත හැකි භාණ්ඩයන් ගණනාවක් ම නිපදවා ගැනීමට එහි ජනයාට සිදුවිය. එබඳු භාණ්ඩයන් අප රටවල දක්නට නොලැබේ. දැනට බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී ගත එන සමූහ වාදන සංගීතය සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ නිපදවා ගැනීම අප සංගීතඥයන් විසින් විසඳිය යුතු භාරදුර ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ. එහෙත් පළමුවෙන් ම අප

වශයෙන් නොකරති. ඒ කාමය බිහි වන්නේ කිසියම් ගැමියකු ගේ මුවින් හදිසි යේ එසේ තැත්නම් හිටි ගැටියේ ගිලිහුණු කාමයමය ගැඹිමක් හෝ ප්‍රකාශයක් වශයෙනි. ඒවා කියනු ලබන්නේ ද ඉතා ලෙහෙසි වාන ආකාරයකට ය. ගැමි ජනයාට ඉතා හුරු වූ සංගීතය එය යි. එබැවින් එය නිරායාසයෙන් ම ඇති වන්නකි.

ජන කවි අප ගේ විශේෂ සැලකිල්ලට ලක් විය යුත්තේ පහත සඳහන් කරුණු නිසා ය :—

1. ඒවා ගොතා ඇති ආකාරයේ නොහොත් සැලැස්මේ වාන් ලිහිල් බව.
2. ඒවායින් නිරූපණය වන පොදු ජනයා ගේ එදිනෙදා ජීවිතය.
3. ඒවායේ ගැබ් වී ඇති කාමයමය අදහස්.
4. ඒවායේ නිරතුරු ව ද වාන් ලෙස ද ඇති තාලය.

ජන කාමයවල පිට උජාරුවක් නැත. හිස් පිට ඔපයක් ඇති කිරීමට ඒවායින් තැත් කරනු නොලැබේ. එහෙත්, ඉතාමත් අශෝභන කට හඬකින් ගැයුව ද ඉන් හඟවන අදහස නම් අඩු නොවේ. සංගීත ශාස්ත්‍රය අතින් බලන විට ජන කාමයවල ඇති සංගීතමය සැලැස්ම නම් සීමා සහිත එකකි. කාමයයෙහි නිරතුරුව ම කියැවෙන්නේ එක ම සවර සංක්‍රමයකි. ජන කාමය, එබැවින් සංගීත ක්‍රමයක් වුව ද, පවිත්‍ර සංගීතයකු යි හැඳින්වීම උගහට ය. ඒවායේ ඇත්තේ වචනවලත්, තාලයෙන්, සංගීත ශබ්දවලත් යන ත්‍රිවිධ ව්‍යාපාරයන් ගේ මනහර එක්වීමකි. පවිත්‍ර සංගීතයේ ඇත්තේ සංගීත ශබ්ද මනහර සේ සංයෝග කිරීමකි. සංගීතය යනු මේ ශබ්ද මනහර සේ සංයෝග කොට ඉක්බිති ව එය කට හඬක හෝ තුර්ව භාණ්ඩයෙක මගින් හෙළි කිරීමේ කලාව යි. මේ කලාව ඇති වූයේ ඉහතින් දැක් වූ අයුරු ජන කාමය මගිනි.

තමාට යයි කිව හැකි සංස්කෘතියක් හා භාෂාවක් ඇති සෑම
ජාතියකට මෙන් ම රටකට ද තමාට යයි විශේෂ වශයෙන් කිව
හැකි ජන කාව්‍ය සංග්‍රහයක් තිබේ. ඉන්දියාවේ ඇති ජන කාව්‍ය
සංග්‍රහය පරික්ෂා කිරීමෙන් මේ කරුණ වටහා ගත හැක.
ඉන්දියානු ජනතාව වූ කලී, නොයෙක් වර්ගවල මිනිසුන්ගෙන්
යුක්ත වුවකි. මේ සෑම වර්ගයකට ම, තමන්ට යයි කිව හැකි
භාෂාවක් හා සිරිත් විරිත් සමුදායක් තිබේ. එහෙත් ආධ්‍යාත්මික
විශ්වාසයන් අතින් ඔවුන් එක ම සමූහයක් වශයෙන් සැලකිය
හැක. හින්දුස්තානි, වංග, බිහාර, ඔරිස්ස, පන්ජාබ්, රාජ්පුතාන,
කාශ්මීර, ද්‍රවිඩ, මලබාර යන නම්වලින් හැඳින්වෙන මේ සෑම
වර්ගයකට ඔවුන්ට ම විශේෂ වූ භාෂාවක් ද, සංස්කෘතියක් ද,
එමෙන් ම ජන කාව්‍ය සංග්‍රහයක් ද තිබේ. ඉන්දියාවේ ඇති
ජන කාව්‍ය සංග්‍රහය අප්‍රමාණ ය. ඒ හා සසඳා බලන විට, අප
ශාස්ත්‍රීය සංගීතය යි හඳුන්වනු ලබන සංගීතය ඉන් ඉතා අල්ප
කොටසකු යි කීම නිවැරදි නොවේ. ශාස්ත්‍රීය සංගීතය වූ කලී
උගැන්මෙන් ඇති කර ගන්නා ලද වූ ද, සංගීතයේ ඇතැම්
අංශ කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දැක්වීමෙන් වඩා ගන්නා ලද වූ ද,
එමෙන් ම, මහාරාජාවරුන්ගෙන් අනුග්‍රහය ලැබූවා වූ ද, කලා
විශේෂයෙකි. මේ කලා විශේෂය නොයෙක් අවධිවල වෙනස්
වෙමින් දියුණු වෙමින් පැවතී තිබේ. මේ ශාස්ත්‍රීය සංගීතය
ප්‍රචලිත ව ඇත්තේ නගරවල ය. එහෙත් ගම්බද පළාත්වල
ගෑමියන්, පසු ගිය කාලවල මෙන් ම දැනුණු ගායනා කරන්නේ
ඒ ගෑමි කවි ම ය. මා මෙසේ ඉන්දියාවේ තත්ත්වය හෙළි
කළේ, ලෝකයේ හැම රටක ම සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබෙන
තත්ත්වය මෙසේ යයි දක්වනු සඳහා යි. එබැවින්, රටක ජන
කාව්‍ය පිළිබඳ විචාරාත්මක ව නොවිමසා ඒ රටෙහි සංගීතය ගැන
හැදෑරීමට යෑම අංග සම්පූර්ණ නොවේ.

දැන් අපි අපේ සංකල්පන ශක්තිය විහිදුවා මොහොතකට
අතීතය දෙස බලමු. මා දක්වන කරුණු සවිර කිරීම සඳහා
ඓතිහාසික පුවත් දැක්වීම මෙහිදී කළ නොහැක. සංගීතයේ

උපත පිළිබඳ අපට ගත හැක්කේ එක්තරා සීමිත මතයකි.
 ආගම, භාෂාව, චිත්‍ර ශිල්පය මෙන් සංගීතය ද මිනිසා විසින්
 නිපදවන ලද කලාවකි. අතීතය දෙස බලන විට සංගීතමය
 ප්‍රකාශයන්, ආගමික සිතූම් පැතුම් පසු බිම් කොට ඇති වූ බව
 සිතීමට ඉඩ තිබේ. අතීතයෙහි විසූ මිනිසා අදුර හා එළිය සම
 විට ම එක ලෙස ඇති වූ සැටින්, අවුරුද්දක් අවුරුද්දක් පාසා,
 කාලගුණයා ගේ වෙනස් වීම දෙසත් බලා සිටින්නට ඇත. අහස
 ස්පර්ශ කිරීමට තැත් කරන විශාල ගිරි ශිඛර, අත්තයක්
 නො දක්ක හැකි නිශ්චල තැනිතලා, නිරතුරුව ම ගලා බස්නා
 ගංගා දිය දහර, කෙළවරක් නොපෙනෙන මහා සමුද්‍රය ආදී මේ
 සෑම දෙයක් ම ඔහු ගේ පුද්ගලයට හේතු වන්නට ඇති. ලෝකයේ
 මේ සෑම දෙයක් ම අන්තිම කොට මරණය පැමිණේ. එබැවින්
 තමා විසින් පාලනය කළ නො හැකි මේ සෑම දෙයක්
 පිටුපසෙහි ම එක්තරා නොපෙනෙන බලයක් ඇතැ යි ඔහුට
 සිතෙන්නට ඇති. මේ බලයට පරමාත්මය, පරමාත්මන් ය,
 ඩෙයස් ය, සෙවුස් ය, ජුහෝවා ය, දෙවියා ය, අල්ලා ය, බ්‍රහ්ම ය
 ආදී නාමයන් ඔහු ව්‍යවහාර කෙළේ ය. ඔහු මේ බලය සිය
 සාමාන්‍ය වශයෙන් සැළකුවේ ය. තමාට අනතුරුවලින් ගැල වී
 සැපසේ ජීවත් වීමට එක ම මග නම් මේ බලයෙහි පිළිසරණය
 සොයා යාම යයි ඔහු සිතුවේ ය. දුකෙහිදීත්, අනතුරේදීත් පිහිට
 සොයා හඬ ගැම අප තුළ නිතැතින් ම ඇති වන්නකි. එමෙන් ම
 ප්‍රීතියේ දී අපි එය කිසිවකු විසින් දෙන ලද්දකැ යි විශ්වාස
 කරමු. මනසර හිරු එළිය ගැන ස්තූති පූර්වක වන අපි, එය
 හක්වී ගිත මගින් හෙළි කරමු. රාත්‍රි අත්ධිකාරයෙන් බිය වන
 අපි පිළිසරණ සොයා කිසිවකු කෙරෙහි යාඥා කරමු.

මේ බලය පරමාත්මන්, පරමාත්ම හෝ කවුරු හරි වේවා, ඊට
 ආමන්ත්‍රණය කරන ලද්දේ දීර්ඝ ස්වර්ෂ ස්වර්ෂ යයි කිවියකි. මේ
 පරමාත්මන් වාසය කෙළේ බොහෝ ඇත ස්වර්ෂ රාජ්‍යයේ යයි
 ඔවුහු විශ්වාස කළහ. එබැවින් ඒ ආයාචනය කළ යුත්තේ උස්
 හමින් හා දීර්ඝ නිරතුරු උච්චාරණ යයි කිවියකි. හින්දුන් මේ
 ආයාචනය කරනු ලබන්නේ "ඔම්" යන දීර්ඝ ස්වරයෙනි.

එබැවින්, සංගීතය පළමු ව ආරම්භ වූයේ මෙවැනි දෙවියකුට ආයාචනය කිරීම වැනි ආයාචන මගිනි.

අවට පරිසරය එක ම තාදයකින් ගුම් ගන්වන එක්තරා ගණයාවක් ගැන මම දනිමි. එය සාමාන්‍ය ගණයා මෙන් හඬවනු නොලැබේ. එය හඬවනු ලබන්නේ ලී කෝටුවක් එහි ගැට්ට වටා දිවවීමෙනි. ඉක්බිති ව ඉන් නිකුත් වන හඬ ක්‍රමයෙන් වැඩි ව අවට පරිසරය ගිලා ගනියි. ඒ ගණයාවෙහි නම මට දන් මතක නැත. එය ජපානයේ ගණයාවක් විය යුතු යි. එය බෞද්ධ විහාරයන්හි පාවිච්චි කරනු ලැබේ. එහෙත් මට එය ලංකාවේදී දකින්නට නො ලැබුණේ ය. ඉන් නිකුත් වන හඬ “ඕම්” යන ඉහතින් දක් වූ ශබ්දයට සමාන යයි මම සිතමි.

ආර්ථික, ශාපික, සාමික, ස්වරූත්තරිත යනුවෙන් ගායනා විධි සතරක් ගැන පුරාණ සංගීතඥයෝ සඳහන් කළහ. ආර්ථික යනු එක් හඬකින් කරන ගායනයෙකි. ශාපික යනු හඬ දෙකකින් කරන ගායනයෙකි. සාමික යනු හඬ තුනකින් කරන ගායනයෙකි. ස්වරූත්තරිත යනු සිව් හඬකින් කරන ගායනයෙකි. මේ වාගේ වැදගත් කම ඇත්තේ මේවා දැනුදු දක්නට ලැබෙන ගායනා ක්‍රම තිසූ ය. ලිහිල් සංගීත ශබ්දයෙන් හා තාලයෙන් යුත් මේ ගායනාවල ප්‍රයෝජනය වූයේ යම් කිසිවක් ලෙහෙසි යෙන් කට පාඩම් කර ගැනීම යි. අතීතයෙහි මුද්දරිත පොත් නොවීය. සෑම විෂය ඥානයක් ම කට පාඩම් කිරීමට සිදු විය. මේ ලිහිල් ගායනා මගින් දෙවියන් වහන්සේ ගේ නාමය ද කට පාඩම් කිරීමට සිදු විය.

“ඕම්” යනු එක් හඬකින් කරන ගායනයෙකි. “ඕම් තත් සත්”, “ඕම් බ්‍රහ්මණෙ නමඃ” ආදී යාඥවත් ද එක් හඬකින් කරන ගායනා ය.

කට හඬ දෙආකාර ලෙස මාරු කොට එසේ නැත්නම් හඬ දෙකින් කරන ගායනා මිලඟට සලකා බලමු.

“කායෙන වාචා මනසෙන්ද්රියෙර්වා

බ්‍රහ්මාත්මනා වා ප්‍රකෘති ස්වභාවාත්

කරොමි යද්දත් සකලං පරස්මෙ

නාරායනායෙති සමර්පයේ තත් "

මෙය කියවන විට කට හඬ දෙආකාරයෙකින් වෙනස් වෙයි. මෙහි එක් පෙළක කෙටි මාත්‍රා හතරක්ද දීර්ඝමාත්‍රා හතක් ද බැගින් මාත්‍රා එකොළොස්ක් වෙයි. දෙවැනි, තුන් වැනි, හතර වැනි, අට වැනි, නව වැනි සහ දස වැනි මාත්‍රාවන් උච්ච හඬ ස්වරයෙකින් කියනු ලැබේ. පළමු වැනි, පස් වැනි, හය වැනි, හත් වැනි සහ එකොළොස් වැනි මාත්‍රා පහත් ස්වරයෙකින් කියනු ලැබේ.

මිලිතට කට හඬ තුන් ආකාරයෙකින් වෙනස් කොට එසේ නැතහොත් හඬ තුනකින් කරන භාෂණයක් ගැන සලකා බලමු. මීට උදාහරණයක් වශයෙන් ඉසවයා උපනිෂද්වල ඇති පහත දක්වෙන ගීය හැඳින්විය හැක.

“ මං පූර්ණමෙධ: පූර්ණමිධං පූර්ණාත් පූර්ණමුදව්‍යතෙ
පූර්ණසා පූර්ණමාද්‍ය පූර්ණමෙවාචශ්මිත්තතෙ ”

මේ මන්ත්‍රය තුන් හඬකින් භාෂණය කරන නැතහොත් සාමික වර්ගයට අයත් ය. අද පවතින සංගීත ක්‍රම අනුව මේ තුන් හඬ හැඳින්විය හැක්කේ මන්ද ස්ප්තකයෙහි කෝමල නී, මධ්‍ය ස්ප්තකයෙහි ස සහ මධ්‍ය ස්ප්තකයෙහි ඊ යනු වශයෙනි. මේ ස්වර තුන එකිනෙක මාරු කොට නාදවත් හඬකින් භාෂණය කරන විට ගම්භීර පරිසරයක් ඇති කර යි. එමෙන් ම එයින් නැගෙන මිහිරි සංගීතයෙන් අසන්නා ගේ සිත් තදින් ඇද ගනී. මේ රටෙහි පිරිත් සංජායනය සම්බන්ධයෙන් ද මෙහි දී වචන යක් කිව යුතු ය. පළමු වරට එය මා දෙසවන් වැටුණු කල්හි මට සිතියට නැඟුණේ ඉන්ද්‍රියාවේ වෛදික මන්ත්‍ර භාෂණය කිරීමේදී ඇති වන පරිසරය යි. පිරිත් සජ්ඣායනයෙන්, වෛදික මන්ත්‍ර භාෂණයෙන් බොහෝ සෙයින් සමාන කම් දකිය හැක.

සාමික වර්ගයට අයත් භාෂණය නැතහොත් තුන් හඬකින් කරන භාෂණය අද පවා ඉන්ද්‍රියාවේ පාසල් සිසුන් අතර දකින

හැක. යම් කිසිවක් කට පාඩම් කිරීමේදී එය වඩාත් සිත්හි රඳවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් විසින් මේ ගෘහන ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ලැබේ.

යමහර ආගමික පුද පූජා පැවැත්වීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් හින්දු පූජකවරුන්ට සම්පූර්ණ විස්තර පොතක් කට පාඩම් කිරීමට සිදු වේ. මේවාද ගෘහනය කරනු ලබන්නේ ඉහත සඳහන් වූ ආකාරයට ය. මේ ග්‍රන්ථ අද මුද්‍රණය කර ඇතත්, අද ද පූජක වරුන් විසින් ඒවා කට පාඩම් කළ යුතු ය.

මෙතෙක් අප විසින් දක්වන ලද ගෘහනා නියම සංගීත රසය කින් යුත් ගෘහනා විධි යයි සැලකිය නොහැකිය. නියම සංගීත රසයක්, නියම සංගීත ක්‍රමයක්, යම්තම් වත් පිළිබිඹු වන්නේ සවරාත්තරිත හෙවත් සිව් හඬෙකින් කරන ගෘහනයන්හි දී ය. ගෘහනයේ දී ඒ ඒ ස්ථානයන්හි අනුගමනය කළ යුතු විරාමයන් හා උච්චාරණ සංඥා පිළිබඳ යම් කිසි ක්‍රමානුකූල හැඩගැසීමක් මේ ගෘහනයේදී දැක් වෙයි. කවි ගෘහනයේදී ද අප විසින් අනුගමනය කරන්නේ මේ ගෘහන ක්‍රමය බව සඳහන් කළ යුතු ය. සවරාත්තරිත ගෘහන ක්‍රමයේදී සාමාන්‍ය වශයෙන් මධ්‍ය සප්තකයේ කෝමල රී, එම සප්තකයේම ස, මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී සහ මන්ද සප්තකයේ සුද්ධ ඛ යනු වශයෙන් ගෘහනය වෙයි. නැතහොත් මධ්‍ය සප්තකයේ සුද්ධ ග, කෝමල රී, ස සහ මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී වශයෙන් ගෘහනය වෙයි. සංස්කෘතයේ එන අනුෂ්ටුඛ ඡන්දස ද ගෘහනය ලැබෙන්නේ මේ ආකාරයට යි.

සංගීතය සහ ජනකවි 2

මහාචාර්ය ඇස්. ඇන්. රත්නජන්කර්

මිනිස් කටහඬකින් නිකුත් කළ හැකි සංගීතමය ශබ්දයන්, “නාද” යන වචනයෙහි අර්ථයන් විස්තර කළ පැරණි පඬිවරු මෙසේ කීහ.

“සරි, රි, ස, නි, ස, රි, ස, නිස, නිධනිසනිරිස
නකුරුං ප්‍රාණ නාමා නාං දකුරුං අනලං විදු
ස, රි, රි, ස, නිස, රි, ස, නිසනිධනි ස, නි රිස
තෙන ප්‍රාණාග්නි සංයෝගං නාදේතය බිධියතෙ”

“නාද” යන වචනයෙහි “න” යන්න ආශ්වාසයටත්, “ද” යන්න ශරීරයෙහි ඇති ශක්තියට හෙවත් වේගයටත් යෙදූ බව මෙයින් කියැවෙයි. මේ අනුව, ආශ්වාසය හා ශරීරයේ ඇති ශක්තිය හෙවත් වේගය එක්තැන් කිරීමෙන් ස්වරයක් ලබා ගත හැකි වෙයි. මේ ශ්ලෝකය ගයනු ලබන්නේ මවිසින් කලින් සඳහන් කරන ලද අනුෂ්ටුඛි ඡන්දස අනුව ය. නැතහොත් මධ්‍ය සප්තකයේ කෝමල රී, එම සප්තකයේ ම ස, මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී සහ සුද්ධ ඩ යන ස්වර මාලාවෙන් සෑදුණු ස්වරාත්තරිත ගායන විධිය අනුව ය. මේ ස්වරාත්තරිත විධියට ම අයත් තව ද ස්වර මාලාවක් තිබේ. එනම්, මධ්‍ය සප්තකයේ සුද්ධ ග, කෝමල රී, ස සහ මන්ද සප්තකයේ කෝමල නී වශයෙනි. හිරු බැස යන වේලේහි හින්දු භක්තිකයන් විසින් ගයනු ලබන “ශාන්තාකාරං භූජගසයනං පද්මනාභං.....” යන ශ්ලෝකය ගයනු ලබන්නේ පසුව සඳහන් කරන ලද ස්වර මාලාව අනුව ය.

මන්ද ස්වභාවයේ බ, කෝමල නී, මධ්‍ය ස්වභාවයේ ස, කෝමල ඊ යන ස්වර මාලාවත්, මන්ද ස්වභාවයේ කෝමල නී, මධ්‍ය ස්වභාවයේ ස, කෝමල ඊ, ග යන ස්වර මාලාවත් ඉන්ද්‍රියානු ජනකවියෙහි මුල් තැනක් ගෙන තිබේ. මේ ස්වර මාලා දෙක ම එකට යොදා තිබෙනු බොහෝ විට දැකිය හැක. එනම්, මන්ද ස්වභාවයේ බ, කෝමල නී, මධ්‍ය ස්වභාවයේ ස, කෝමල ඊ සහ ග යනු වශයෙන් ඒවා එක්තැන් කිරීමේදී ලබෙන ස්වර මාලාව යි. සංස්කෘත කාව්‍ය ජන්දසෙහි ද ස්වර පහකින් යෙදුනු මේ ස්වර මාලාව බොහෝ විට යොදනු ලැබේ. ලංකාවේ මංගල අෂ්ටක ගායනයට බොහෝ සෙයින් සමාන වූ සාර්දුලවික්‍රිදිතා නමැති ජන්දස උද්ගරණයක් වශයෙන් සැලකිය හැක.

ස්වර පහකින් පමණක් යෙදුනු මේ කුඩා ස්වර මාලාව ඉන්ද්‍රියානු ජනකවියෙහි සාමාන්‍ය වශයෙන් දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. යාවකයෝ ද තැනින් තැන ඇවිදින ගැමි කවියෝ ද එක්තාර් නැතහොත් එක තනකින් පමණක් සෑදුනු භාණ්ඩයක් වයමින්, මේ ස්වර මාලාව අනුව ගී ගයති. උච්ඡ ස්වරයකට යොදා ගනු ලබන මේ තන වේගයෙන් වාදනය කිරීමෙන් ලබෙන සංගීතමය පසුබිම මතුයෙහි ඔවුහු ගායනය කරති. මේ ස්වර මාලාවෙහි ඒ ඒ ස්වරයන් අතර ඇති පරතරය සීමා සහිත හෙයින් ගායනය එතරම් අපහසු නොවේ. එක්තාරය හැර ගැමි කවියන් විසින් වාදනය කරනු ලබන තව ද භාණ්ඩයක් තිබේ. මෙරට වැදි මිනිසුන් ගේ සංගීත භාණ්ඩයට බොහෝ සෙයින් හුරු වූ, එහෙත් ඊට වඩා සියුම් වූ මෙම භාණ්ඩය හඳුන්වනු ලබන්නේ විකර යන නමිනි. මේ ගැමි කවියෝ රාමායණය, මහා භාරතය, භාගවත වැනි පුරාණ ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන් වන නොයෙක් මිථ්‍යා කථා උඩ කාව්‍ය ගෙතුහ. ක්‍රිස්ණ ගේ ජීවිතයේ සමහර සිද්ධි අලු ලා ගෙතුණු කාව්‍යයන් ඔවුන් අතර වඩාත්

ඒවායේ පාරම්පරික ස්වරූපයන්ගෙන් පවතින මේ සංගීතය පදනම් කොට ගෙන ඉතා දියුණු වූ සංගීතයක් ගොඩ නැඟිය හැක.

වෘත්තයට හෙවත් තාලයට මෙරට ජනතාවගේ ප්‍රධාන තැනක් දී තිබෙන බැව් පෙනේ. මේවායේ ඇති මාත්‍රා පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කිරීමෙන් අප්‍රත් ශාස්ත්‍රීය නිර්මාණයන් සඳහා සැලකිය යුතු අත්තිවාරමක් සපයා ගත හැකි වෙයි. මෙයින් අපට ආචම්බර විය හැකි උසස් සංගීතයක් නිපදවා ගැනීමට පිළිවන් වනවා ඇත. සංගීතයෙහි ඊත්මය මෙරට ජනයා ගේ ලේ වල නිතැතින් ම පිහිටා ඇති බැව් පෙනේ. ලංකාවට ජාතික සංගීත කලාවක් නිපදවා ගැනීම එතරම් දුෂ්කර කරුණක් නොවනු ඇත.

ඉන්දියානු ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ආගමික සහ පොදු ජනයා ගේ ගිවලින් නිපදවා ගන්නා ලද්දකි. නියම ශාස්ත්‍රීය සංගීතයෙහි ප්‍රධාන අංගයක් වන බෑපද් සහ හෝරි ගායනයන්, උදේ සවස හින්දු භක්තිකයින් විසින් තම දේවාලයන්හි ගයනු ලබන ආගමික ගී වලින් නිපදවා ගනු ලැබූ ඒවා ය. වෞතාල් හෝ ධමාර් තාලය අනුව මේවා ගයනු ලැබේ. බ්‍රහ්ම, රුද්‍ර, ලක්ෂ්මි ආදී තවත් තාලයන් ගණනාවක් ම බෑපද් ගායනය සඳහා යොදනු ලැබේ. මේ තාලයන් වයනු ලබන්නේ මෘදංග හෙවත් මද්දල නම් භාණ්ඩය ආධාරයෙන් ය.

බයාල් නම් ශාස්ත්‍රීය ගී කොට්ඨාශය මුස්ලිම්වරුන් විසින් හඳුන්වනු ලැබුවකි. බෑපද් සහ ගැමි ගීවල සම්මිශ්‍රණයක් මෙහි දකිය හැකි යි. ත්‍රිතාල්, එක්තාල්, ජම්බරා, අඛ වෞතාල් යනාදී තාලයන් උඩ මේවා ගයනු ලැබේ. තුම්රි නමින් හැඳින්වෙන තව ද ගායන ශෛලියක් ඉන්දියානු ශාස්ත්‍රීය සංගීතයට අයත් වෙයි. මෙය සරාගි ගීත කොට්ඨාශයකි. තුම්රි ගායනය ජන කවියෙන් නිපදවා ගනු ලැබූ ගායන ශෛලියක් බව ස්ථිර වශයෙන් ම නිගමනය කළ හැක. තුම්රි ගීතය ශාස්ත්‍රීය උරුමයට යොදා ගත් ගැමි ගීයකි. ටජ්පා නමින් හැඳින්වෙන ගී, ශුලාම් නම් හෙවත් සෞරි මිශාන් නම් ශ්‍රේෂ්ඨ සංගීතඥයා ගේ නිපැදවීමක් වශයෙන් සලකනු ලැබේ. මේ ගීතයන් සෞරි

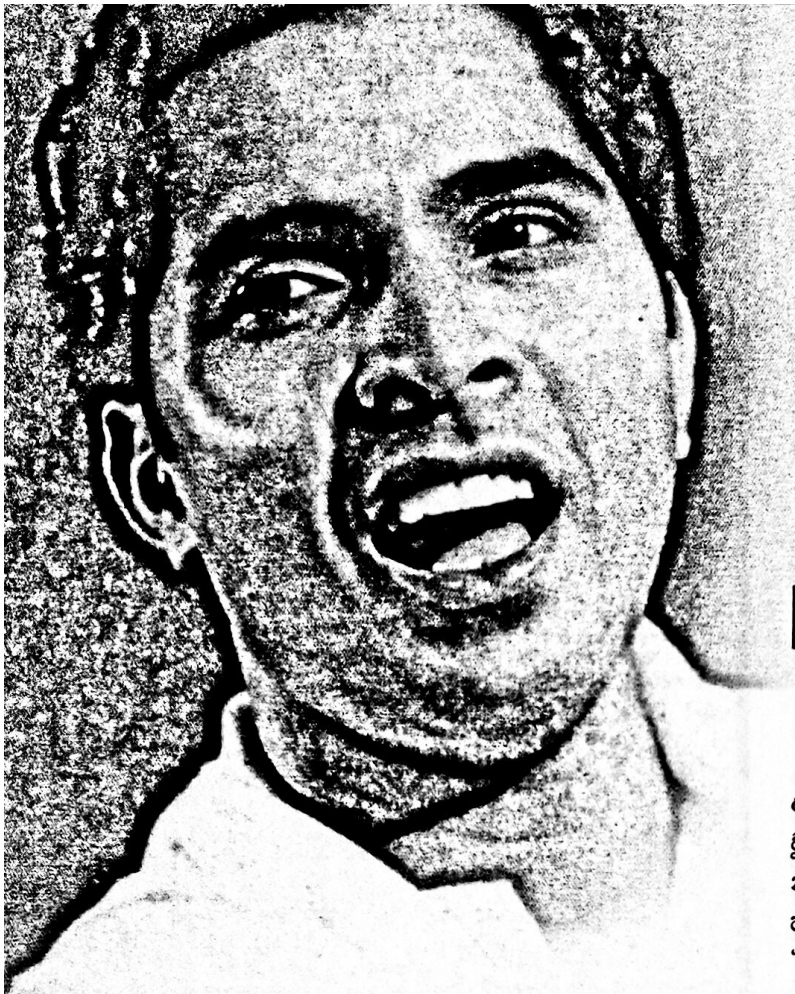
මියාන් විසින් නිපදවා ගනු ලැබුවේ පන්ජාබයේ හා සින්ඩ් ප්‍රදේශයේ ඔවු ගැල් කරුවන් ගේ ගී පදනම් කොට ගෙන බැව් කියනු ලැබේ. ටජ්පා ගී සියල්ලක්ම රචනය වී ඇත්තේ පන්ජාබ් භාෂාවෙනි. ගසාල් ගීතයන් නියම වශයෙන් කාව්‍ය කොටසකි. ඒවායේ බෙහෙවින් යොදා ඇති මිහිරි වචන නිසා ගසාල් ගීත අසන්නා ගේ සිත් ඇද ගනී.

මට හැඟෙන අන්දමට මෙරට වන්නම්, සංගීත ස්වරයන්ට යොදා ගනු ලැබූ තාල ශාස්ත්‍රයකි. සෑම වන්නමක් ම ගායන කිරීමට පෙර එහි තාලය හඳුන්වනු පිණිස තානමක් ගයනු ලැබේ. ඉන් පසුව වන්නමේ සඳහන් වන වචන සමූහය ගයනු ලබන්නේ එම තානමේ රිත්මය අනුව ය. වන්නමක් වරක් ගායනය කළ අයකුට නැවතත් එම වන්නම ම ගායනය කිරීමට නියම කළ හොත්, ඔහු එය දෙවන වරට ගායනය කිරීමේ දී පළමු ගායනයට අයත් නොවූ ස්වරයන් ගයනු ඇසිය හැක. එහෙත්, එහි තාලය වෙනස් නොවී පවතී. මේ අනුව, වන්නම් වල ගායන සංගීත ස්වරයන් එතරම් වැදගත් නොවන බැව් පෙනී යයි. ඇත්ත වශයෙන් ම මේ වන්නම් තාන-වන්නම් හෝ රාග-වන්නම් හෝ නොවේ. ඒවා තාල-වන්නම් ය. සංගීතයේදී වන්නම් යන වචනය යොදන විට එයින් අදහස් කරන්නේ වර්ණයක් හෝ විස්තරයක් හෝ නොව, ආකෘතිය, රූපය අදහස යන අර්ථයන් ය.

වන්නම්, කවි, අෂ්ටක, ස්තෝත්‍ර, ශාංගාර ලංකාවේ සංගීත සම්ප්‍රදායේ වැදගත් ප්‍රතිරූපයන් වශයෙන් සැලකිය හැක. ඒවා සඳහට ම නැති වී යාම වැළැක්විය යුතු ය. ඒවා පදනම් කොට ගෙන ලංකාවට නියම දේශීය සංගීතයක් නිපදවා ගැනීමට තවමත් ඉඩ තිබේ.

නිමි

රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ ලංකා ශාඛාව ඉදිරිපිට දීත් වන්නට යෙදුන කථාවක සිංහල අනුවාදය යි. මේ ලිපියේ පළමු වෙනි සහ දෙවෙනි කොටස් අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් කලාපයන්හි පළවිය.)

දේශීය සංගීතය

සුනිල් සාහිත්

බසේ හෝඩිය

එහෙත්, බස අතින් බලතොත් එක එක බසේ ඇත්තේ සම්පූර්ණයෙන් ම වාගේ එකින් එකට වෙනස් වූ හෝඩියක් බව අපි දනිමු. ඉංගිරිසියේ 'ජ් බී සී' නමින් යුත් හෝඩියක් ඇති නමුත්, අපට ඇත්තේ ඊට හාත්පසින් වෙනස් වූ හෝඩියකි. ඉංගිරිසියෙහි ඇති 'FZ' වැනි හඬ අපේ හෝඩියේ නැත. සංස්කෘතියේ ඇති මහාප්‍රාණ ද අපට නැත. චීන හෝඩියේ මේ හැම එකකට ම වඩා වෙනස් බව අපි අසා ඇත්තෙමු. ඒ ලෙසින් ලොවේ ඇති හැම හෝඩියක් ම එකින් එකට වෙනස් වෙයි. එ සේ වූයේ ඒ හැම බසක් ම එකින් එකට බොහෝ සෙයින් වෙනස් වූ නිසා යි. එහෙත්, මුළු ලොවට එක ම හෝඩියක් ඇති සංගීතය ගැන හිතන විට එක එක රටේ සංගීතයෙහි එබඳු වෙනසක් ඇති විය හැකිදැයි සිතීමත් අපහසුයි.

සංගීත ආර

අපි හින්දුස්තාන සංගීතය අසා ඇත්තෙමු. දකුණු ඉන්දියානු කර්ණාට සංගීතය අසා ඇත්තෙමු. වංග සංගීතයත් අසා ඇත්තෙමු. ඒ එක එක සංගීතය කවර ජාතියකට අයත් දැයි දැන ගැනීම සඳහා අපෙන් වැඩිදෙනා උදව් කරගන්නේ ඒ ඒ සංගීතය සඳහා ඇඳී ඇති බස යි. එහෙත්, ඒ සංගීත ක්‍රමයෙන් මිනිස් හඬේ 'ආ' ශබ්දයෙන් හෝ වයලීනය වැනි තුර්ය භාණ්ඩයෙක තනි වාදනයෙන් හෝ ඉදිරිපත් කළහොත් ඒ එක එක කවර ජාතියකට අයත් දැයි දැනගත හැකි වන්නේ ඒ හැම සංගීතයක් ගැන ම හැඟීමක් ඇති අයට පමණ යි. අපරිද්ධ සංගීතයෙහි

සංගීතයේ ඇත්තේ මුළු ලොවට ම පොදු වූ එක ම හෝඩියෙකි. හින්දුස්තාන වේවා, ඉංග්‍රීසි වේවා, ජපාන වේවා, ඒ හැම සංගීතයකට ම ඇත්තේ එක ම හෝඩියකි. ඉන්දියාවේ දී 'ස, රි, ග, ම, ප, ද, නි' නමින් හැඳින්වෙන හඬ හත ඉතාලියේ දී 'දෝ, රේ, මි, ෆ, සෝල්, ලා, සි' නමින් ද, ඒ හත ම එංගලන්තයේ දී 'සි, ඩි, ඊ, එෆ්, ජී, බී' නමින් ද හැඳින්වේ යි. ඒ එක එක රටේ දී කවර නමකින් හැඳින්වුණ ද මුළු ලොවට ම පොදු වූ ඒ හඬ හතේ කිසි වෙනසක් නැති. ලොවේ කවර රටක සංගීතයෙක හෝ සාරාංශය පියානාව වැනි තනි ස්වර සහිත තුර්ය භාණ්ඩයෙක උදව්වෙන් වාදනය කළ හැක්කේ එහෙයිනි.

ද ඉංගිරිසි, ප්‍රංශ, හවායි, මැක්සිකානු, රුසියානු, ස්පාඤ්ඤ ආදී එක එක ජාතියට උරුම වූ සංගීත ස්වරූපය. ඒ එක එකේ වෙනස පෙනී යන්නේත් ඒ ක්‍රම වේයි. ඒ එක එකේ වෙනස පෙනී යන්නේත් ඒ ක්‍රම වේයි. ඒ එක එකේ වෙනස පෙනී යන්නේත් ඒ ක්‍රම වේයි. ඒ එක එකේ වෙනස පෙනී යන්නේත් ඒ ක්‍රම වේයි.

දේශීය ගතිය පහළ වන සැවි

කිසියම් රටක සංගීතයකට විශේෂ වූ ආරක් - දේශීය ගතියක් - පහළ වන්නේ ඒ රටේ මිනිසුන්ගේ චුම්භාව අනුව යි, සංගීතයට පමණක් නෙමෙයි. ඒ මිනිසුන් ම දේකට දේශීය ගතියක් ඇතුළු වන්නේ. ඒ රටේ වැසියාගේ චුම්භාව පිට යි. අනුන්ගෙන් ලැබෙන දෙයක් කා බී අනුන්ගේ දෙයක් කරට ගෙන, අනුන්ගේ චුම්භාව සඳහා ජීවත් වී තිරිසනකු මෙන් මිස යන්නට බලා සිටින මිනිසකු තුළ නම් දේශීය හැඟුමක් පහළ විය නො හැකි ය. එහෙත්, නිදහසේ ජීවත් වන මිනිසකු තුළත් දේශීය හැඟුමක් පහළ නො වෙතොත් ඒ සමහර විට දේශගුණයෙන් විය හැකි ය. එ සේ නැතහොත් සිය වාසිය නිසා විය හැකි ය. එ සේ ද නැතහොත් ගැතිකම නිසා විය හැකි ය.

අපේ ප්‍රමුද්‍රව

ශත වර්ෂ ගණනක් පරාධීන ව සිටි නිදහස ලැබූ තැන් පටන් අපේ ජාතික දායාදය කෙරෙහි අපේ සිත් යොමු වන්නට විය. ඒ අතින් වූ ඉතා ම සැලකිය යුතු පෙරළිය නම් සිංහලයා රජයේ බස කළ යුතු ය යන්න යි. පර බසක් කර ගතගත්ත වුන් අතළොස්සක ගෙන් එයට කෙළවරක් නැති හරස්කම් ඇති වුව ද එය පිළිගැනුණේ දැ ඇල්ම ඇත්තවුන්ගේ බලවත් චුම්භාව නිසා යි. ඊළඟට දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසාගත යුතු ය යන්න ගැන බලවත් උනන්දුවක් අද රටේ ඇති නමුත්, ක බස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට වඩා බැරැරම් තත්ත්වයක වෙයි. එයට ප්‍රධාන හේතුව සංගීතය යන කාරණය ගැන රටේ තව ම හරි දැනීමක් නැතිකම යි. ඉන් ප්‍රයෝජන ගන්නට කෙනෙක් මං පාදගත්ත.

ශාස්ත්‍රීය

'ශාස්ත්‍රීය' යන පදය පරමාණු බෝම්බයටත්, ලකුර බෝම්බයටත් වඩා ගිගුම් සහිත බව අපට

වඩා හොඳින් අපේ රටේ එක්තරා කොටසක් දනිති. බලය ලබා ගැනීමට හෝ ඇති බලය රැක ගැනීමට හෝ නිකම් ම බය ගැන්වීමට හෝ පරමාණු ජලකර බෝම්බයක් ගැන සඳහන් කිරීම පමණක් හොඳට ම ප්‍රමාණවත් බව දැන් ලොවේ පිළිගැනීම යි. එ සේ ම අපේ රටේ එක්තරා කොටසකට මේ 'ශාස්ත්‍රීය' පදයෙන් ද මහ වැඩ සිදු විය.

ජාතික අධ්‍යාපනය

රටෙක දියුණුව රඳා පවත්නේ ඒ රටේ අධ්‍යාපනය පිට යි. ඒ අධ්‍යාපනය රටට අදාළ නො වෙතොත් එයින් ද රටේ දියුණුවක් ඇති විය නො හැකි ය. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වරද නිසා හෙවත් ජාතික අධ්‍යාපනයක් නොමැති වීම නිසා මෙ තෙක් අපේ රටේ දියුණුවට බාධා ඇති වූ බව පිළිගත් සත්‍යයකි. සංගීතාධ්‍යාපනය අතින් ද සිදු වී ඇත්තේ එය ම යි.

සංගීත අධ්‍යාපනය

ලොවේ ඇති හැම බසක් ම වාගේ අපේ රටේ දී ඉගෙනීමට අපහසුවක් නැත. සංස්කෘත, හින්දි, උර්දු, වංග, ග්‍රීක්, ලතින්, ප්‍රංශ, ඉංගිරිසි ආදී හැම බසක් ම වාගේ මෙහි දී බොහෝ දෙනා උගනිති. එහෙත්, ඒ එකකින්වත් ජාතික අධ්‍යාපනයක් නො ලැබේ යි. එ සේ ම හින්දුස්තාන, කර්ණාට, වංග, ඉංගිරිසි ආදී හැම සංගීතයක් ම අපේ රටේ දී ඉගෙනගත නැති යි. එහෙත්, ඒ එකකින්වත් ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයක් ඇති නො වෙයි. ඉංගිරිසිය ඔස්සේ ම ගිය අයගෙන් කී දෙනෙක් අද, සිංහලයට ළඳි ව කටයුතු කරත් ද? හින්දුස්තාන සංගීතය ඔස්සේ යන්නන් ගෙන් කී දෙනෙක් අපේ ම සංගීතයක් ගැන හිත යොදවා සිටිත් ද? එයට හේතුව ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයක් නැති වීම යි.

අපේ රටේ ඇතිවිය යුත්තේ ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයකැ යි කියන විට එයට හරස් වන්නේ ද වෙති. මෙ තෙක් අපේ රටේ පැවැති බලවත් අඩුපාඩු හා වැරදි හරිගස්සා ගැනීම සඳහා හැකි තාක් ඉක්මනින් කළ යුත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කිරීම යැයි ද, ඒ සඳහා 1953 පටන් හවැනි පන්තියේ ද, 1954 පටන් හත් වැනි පන්තියේ ද, 1955 පටන් අට වැනි පන්තියේ ද, සියලු ම පාඨම සිංහලයෙන් ඉගැන්විය යුතු යැයි ද නියම වූ විට, ඒ සඳහා පොත් පත් හා ගුරුවරුන් නැති නිසා එය කොහෙත්ම කළ නො හැකි දෙයක් යැයි කීවෝ කවුරුහු ද? එහෙත්, රජය ඊට කන් නුදුන්නේ කවර හේතුවක් නිසා ද? ඒ ප්‍රශ්නවලට ලැබෙන පිළිතුරු ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ද එ සේ ම යි.

භික්ෂුස්තානකම

'සංගීතය ඉගෙනීම සඳහා ඉන්ද්‍රියාවට යන සිංහලයකු නැවත පෙරළා එන්නේ ඉන්ද්‍රියානුවකු බවට පරිවර්තනය වී ගෙන යෑයි කීමකි. වෙනත් දේ ඉගෙනීම සඳහා ඉන්ද්‍රියාවට යන සිංහලයන් තුළ එ බඳු වෙනසක් පහළ නො වන්නටත් සංගීතකාරයන් අතර පහළ වන්නටත් හේතුව අන් කිසිවක් නො ව, භික්ෂුස්තාන සංගීතයෙහි බලපැවැත්වීම ය. 'භික්ෂුස්තානකම' කෙනෙකුත් තුළ පහළ වන තුරු භික්ෂුස්තාන සංගීතය හරි හැටි නො කළ හැකි යැයි පිළිගැනීමක් ද වෙයි. ඒ නිසා යි භික්ෂුස්තාන සංගීතය ඉගෙනීම සඳහා ඉන්ද්‍රියාවට යන්නන් ඉන්ද්‍රියානුවන් බවට පෙරළෙන්නේ.

'මගේ' භික්ෂුස්තානකම

'මා' ද ඉන්ද්‍රියාවට ගොස් ටික කාලෙකින් සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියානුවකු බවට පරිවර්තනය වූ බව, කිව යුතු ය. ඇඳුමෙන්, බසින්, සිරිතින්, අදහස්වලින් හා අන් හැම අංගයෙකින් ද ඉන්ද්‍රියානුවකු බවට පෙර එණු 'මා' ආපසු මෙහි ආයේ 'මගේ' නැදැ හිතවතුන් මෙහි සිටි නිසා යැයි කිව යුතු ය. ඉන්ද්‍රියාවේ සිට මෙහි ආ පසු දා 'මා' ජීවත් වූයේ සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියානුවකු ලෙසට ය. සිංහලය බොහෝ දුරට අමතක වූ බවත්, දන්නේ භික්ෂුස්තාන බවත් කීම 'මට' එදා ලොකු ආඩම්බරයක් විය. සිංහල ගී ගායනයේ දී ද සිංහල වචන භික්ෂුස්තාන ලෙසින් ශබ්ද කිරීමත්, සිංහල කතාවේ දී භික්ෂුස්තාන පද ඇඳීමත් මහ ලොකු වැඩ හැටියට 'මම' සිතුවෙමි. කොටින් ම කියතොත් හැම කාරණයක දී ම සිංහලකම පස්සට තල්ලු කොට භික්ෂුස්තානකම ඉදිරියට ගැනීම ලොකු ම කම හැටියට හිතා ගනිමි. මෙසේ මාස ගණනක් ගත විය.

මගේ ප්‍රමුද්‍රව

දිනක් එක් සිංහල ගී පෙළකට මගේ ඇස් යොමු විය. එය වරක් කියැවිමි. දෙවරක් කියැවිමි. තෙවරකුත් කියැවිමි. එහි කිසියම් හරයක් ඇති බව මට දැනී ගියේ ය. ඒ නැවතත් කියැවිමි. කීප වාරයක් ම කියැවිමි. මා තුළ ලොකු වෙනසක් ඇති වන්නට වූ බවෙක් දැනිණි. ඒ ගී පෙළෙන් මා සිතට තදින් කා වැදී ගියේ පහත පෙනෙන ගී තුනයි.

ම-ගෙ රට ම-ගෙ දැය නිසා
යුද වැද සතුරන් නසා
ම දිවි ගියත් මට එසා
යස වෙද සිය වස් වසා

සිටිය ද ගල් ගෙහි වැදී
පණන් නමත් යෙ යි සිදු
එ පණ රටට දැයට දී
නම රැකැ-ලවු නො පැරදී

රටට දැයට හිත දපා
මදකට දිවි ලොබ ලොපා
කළ මෙහෙයක් නැති දෙපා
හෙළයකු දැකුමත් එපා

මෙ ගී පෙළ ලියූ පින්වතා ගේ අතින් ලියැවුණු තවත් යමක් ඇද්දැයි සොයා බැලූයෙමි. සොයා ගනිමි, කියැවිමි. තද ඇල්මෙකින් කියැවිමි. එ තෙක් මා තුළ කා වැදී පැවැති පුහු අදහස් සියල්ල ම පුන්කුරු දමන්නට ඒ පින්වතා ගේ පැන හොඳට ම සමත් වූ බව දැනිණි. මම ඉදුරා ම වෙනස් අතකට පෙරැරෙණි. මගේ ඊනියා 'භික්ෂුස්තාන කම' භික්ෂුස්තානයට ම ගියා සේ දැනිණි. අද මගේ දෙසටත්, මගේ රැකවත්, මගේ බසටත් වඩා ලොකු වූ අන් කිසිවක් මිහි හි නැත.

'සිංහලස්තාන'

භික්ෂුස්තානයෙන් භික්ෂුස්තාන බව රඳන අවුත් භික්ෂුස්තානයන් ලෙසින් භික්ෂුස්තාන සංගීතයට ම මුළු සිත යොදවා බඩ වියක රැක ගැනීම සඳහා පමණක් මේ රට දෙස බලන අපේ 'සිංහලස්තාන' සංගීතකාරයන් එ බඳු මඟෙක ගමන් කරන්නේ ඔවුන් 'සීමාන්තික ජාතිවාදයට' ඉදුරා ම විරුද්ධ වන අපේ අදහස් ඇත්තන් නිසා ය. මා ජාතිවාදය ධූෂණයෙහි සිටින පටු අදහස් ඇත්තකු නිසා එයට පුදුසු මඟෙක ගමන් කරනවා ය. මේ සිංහලස්තාන සංගීතකාරයන් හැර අපේ රටේ සිටින අනෙක් හැම සිංහලයකු ම වාගේ දරන්නේ බොහෝ ම පටු අදහස් බව සිංහල රජයේ බස කළ යුතු ය කියා නඟන මහ හඬින් පෙනෙයි. ඔවුන් පළල් අදහස් දරන්නන් නම් කිව යුතු ය. තිබුණේ භික්ෂුස්තානිය අපේ රජයේ බස කළ යුතු බව ය. ඔවුන් පළල් අදහස් දරන්නන් නම් හොඳින් ගොඩ බසින හැම ඉන්ද්‍රියානුවකුට ම නවාතැන් දී අපේ සහෝදරයකු කැරගත යුතුව තිබිණි.

අපේ රටට 'අංග සම්පූර්ණ සංගීතකාරයකු' පහළ වූයේ අද ඊයේ නො වේ, දැනට අවුරුදු ගණනකට ඉහත ය. එහෙත්, ඔහුගෙන් කිසි වැඩක් නො සිදු විය. අවුරුදු ගණනක් ගතවන තුරුත් වැඩක් නො සිදුවීමට මුල් හේතුව වූයේ අන් කිසිවක් නො යි. ඔහු ගත් මගේ වරද යි. ඔහුගේ භික්ෂුස්තාන අදහස් අපේ රටට කොහෙත්ම නො ගැළපිණි. ඒ බව අවුරුදු ගණනක් ගෙවින් ඔහුට තේරුම් නො යාමට හේතු විය.

ඉහු එ තරම් ම හින්දුස්තාන විමත් අපේ සිංහල පරිසරය ගැන මඳ හැඟීමකුදු ඔහු තුළ නැති විමත් ය. යා යුතු මග හරියාකාර දැනගෙන ඔහුගේ වැඩ කොටස හරියාකාර ඉටු වුණා නම් අද අපේ රටේ සංගීතයෙහි තත්ත්වය මේ තරම් පහත් අඩියක නො පවතිනු නො අනුමාන ය. අපේ සිංහල පරිසරයට ගැළපෙන පරිදි අපේ 'සිංහලස්තාන' කාරයන් දැන්වත් හැඩ නො ගැසුණොත් ඔවුන්ගෙන් කිසි දවසෙක අපේ රට වැඩක් සිදු නො වන බව ඉදිරි කියමි.

අපේ සංගීතාධ්‍යාපනය

පර බසකට මුල් තැන දීමෙන් රටට ගැළපෙන අධ්‍යාපනයක් හෙවත් ජාතික අධ්‍යාපනයක් දීම කොහෙත්ම නො කළ හැකි බව පිළිගෙන ඉවර ය. එසේ ම පර රටකට අයත් සංගීතයක් අගතැන්හි තබා අපේ රටේ සංගීතයෙහි තත්ත්වය නඟා සිටුවන්නට තැත් කිරීමෙන් අපේ රටට ගැළපෙන සංගීතාධ්‍යාපනයක් නො ලැබේ යි.

අපේ අරමුණ

අපේ රටේ ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයක් ඇති කිරීමට නම් අපේ අරමුණ විය යුත්තේ අද අපේ රටට ඉතා අවශ්‍ය ව පවත්නා දේශීය සංගීතයක් ගොඩ නඟා ගැනීම විය යුතු ය. දේශීය යන අදහසට මුල් හැන දී එයට අදාළ වන පරිදි අන් කවර සංගීතයක් වුව ද උදව් කර ගැනීම සුදුසු පරිදි කළ හැකි ය. මා මගේ ශිෂ්‍යයන් හැම විට ම යොමු කරන්නේ අපේ අරමුණ වූ දේශීය සංගීතය දෙසට ය. මගේ පාඩම් හැම එකක් ම පිළියෙල වී ඇත්තේ එයට අදාළ වන පරිදි ය. එහෙත්, හින්දුස්තාන සංගීතය පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් වන ප්‍රශ්නයක් හෝ අවස්ථාවක් හෝ ඇතොත් එයට ද මුහුණ දීමට ඔහු සූදානම් ය. මගේ සංගීතය පිළිබඳ වැඩ කොටස ඇරඹුණු දා පටන් මා ගමන් කළ මග එය යි.

මහ අඩුව

අපේ 'සිංහලස්තාන' සංගීතකාරයනට දේශීය සංගීතය යන්නත් ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනය යන්නත් වඟ කදුරු මෙන් තිත්ත විමටත්, අපේ දේශීය සංගීතය ලෙස පිළිගත යුත්තේ හින්දුස්තාන සංගීතය ම යැ යි හැඟීමක් ඇති වන්නටත්, ඒ නිසා ඒ සංගීතය හදාරන සියලු දෙන 'හින්දුස්තානීන්' බවට පෙරළී සදහට ම එ සේ ම ඉන්නටත් හේතුව ඔවුන් කෙරෙහි අපේ රටටත්, අපේ ජාතියටත්, අපේ බසටත් යන්නමින් හෝ සැලකිල්ලක්, ඇල්මක්, ආදරයක් නැති වීම යි.

රතන්ජන්කර් පඩිතූමාගේ කටයුත්ත හින්දුස්තාන සංගීතය පතළ කිරීම යි. ඉන්දියාවේ පමණක් නො වේ. හැකි තම් මුළු ලොවේ ම පතළ කිරීම යි. දේශීය සංගීතයක් ඇති රටක මිනිසුන් ඇදෙන්නේ තමාගේ දේශීය සංගීතය පැත්තට යි. අන් සංගීත ක්‍රමයකට එහි එ තරම් ඉඩ නො ලැබේ යි. මේ බවට හොඳ නිදසුනක් සැපයෙනුයේ බෙංගාලයෙහි. බෙංගාලයේ හැම කෙනෙක් ම තම දේශීය සංගීතයට තද ඇල්මක් දක්වති. එ සේ ම උගනිති. හැම කටයුත්තක දී ම එයට මුල්තැන දෙති.

කසළ ගොඩවල් ඉදිරිපත් කරමින් කෙසේ නමුත් තමන්ගේ කාරිය ඉටුකර ගන්නා 'අපේ ශාස්ත්‍රීය කාරයෝත්' බව රැක ගැනීම සඳහා පමණක් මේ රට දෙස බලන සිංහලස්තානකාරයෝත් එකතුව දේශීය සංගීතය යන නමේ සෙවණැල්ලටත් හැඟී පහර දෙති. ඒ සඳහා මෑතක දී ඔවුන් උදව් කර ගත්තේ රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණය යි, රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණයෙන් එ බන්ධක් සිදු වන්නට යන බව ඒ පරීක්ෂණයට කලින් මා කියා ඇත.

රතන්ජන්කර් පෙළහර

"රතන්ජන්කර් මහතා ලංකා ගුවන්විදුලි සේවයේ ඒ ඉන්දියානු සංගීතයට පෝර දමා ආපසු ගිය විට ඒවා රැකගැනීමට අය සිංහලාංශයේ සිටිති. එවිට දේශීය සංගීතය යැයි යන්නමට හැඩ ගැසීගෙන එන විකත් වල් පැළෑටි ගණනට ගණන් ගැනෙනවා ඇත."

1952.4.23 - ලංකාදීප

මා එදා කී දේ කිසිදු අඩුවක් නැති ව සිදු වී ඇති බව රතන්ජන්කර් වාර්තාවෙන් පෙනේ යි. පරීක්ෂණයක් සඳහා හෝ මගේ සංගීතය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට හෝ මා නම් රතන්ජන්කර් මහතා ඉදිරියට නො ගිය නමුත් ආනන්ද සමරකෝන් මහතා රතන්ජන්කර් මහතා සමඟ සාකච්ඡාවක යෙදුණු

බවත්, එහි දී සමරකෝන් මහතාගේ සංගීත ක්‍රමය ගැන ඒ මහතා බොහෝ පැහැදිලි බවත් 1955 මැයි මස 05 වැනි දා ලංකාදීප පත්‍රයේ පළ වූ සමරකෝන් මහතාගේ ලිපියේ පහත දැක්වෙන කොටසින් පෙනී යයි.

“ඊළඟට අපේ සාකච්ඡාව ගම්බද ගීතයන්ගේ වර්තමාන සංවර්ධනය කෙරෙහි යොමු විය. මා මගේ ප්‍රියතම ගීතයක් වන ‘පොඩිමල් එතනෝ’ ගායනා කළ විට එය ගම්බද ගීතවල මුහුණුවරින් දේශීයවූත්, මූලිකවූත් දියුණුවක් බව ඒ මහතා කීවේ ය.”

සමරකෝන් මහතාගේ ඒ ගීය ගැන එදා රතන්ජන්කර් මහතා එ බඳු ප්‍රකාශයක් කොට ඇති නමුත්, අද රතන්ජන්කර් වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ලංකාවේ සරල සංගීතය ඉන්දියාවේ සරල සංගීතයට වඩා කිසිදු වෙනසක් නැති බව ය. අඩු තරමින් සමරකෝන් මහතාගේ උත්සාහය ගැනවත් ඒ වාර්තාවේ සඳහන් කළ යුතු විය. එසේ සඳහන් වුණා නම් එය ‘ලංකා දේශීය සංගීතය’ යන අදහසට රතන්ජන්කර් මහතාගෙන් මහත් රුකුලක් වන්නට තිබුණි.

මහ දැනමුතුකම

දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසා ගැනීම සඳහා රතන්ජන්කර් මහතාගේ උදව් පැතිය යුතු යැයි සමරකෝන් මහතා ඇතුළු කීප දෙනෙකු යෝජනා කළ නමුත් මගේ අදහස එයට ඉඳුරා ම පටහැණි විය.

“සිංහලය පිළිබඳ උපදෙස් ගැනීමට ජර්මනියෙන් කෙනෙකු මෙහි ගෙන් වූ නිසා ම සිංහල සංගීතයක් නිපදවීමටත් පිරිවරින් පිහිට පැතීම ගැන මගේ විශ්වාසයක් නැත.”

- 1952.5.5 - ලංකාදීප

මා එසේ කීවේ හේතු ඇති ව ය. රතන්ජන්කර් මහතාගේ කටයුත්ත හින්දුස්තාන සංගීතය පතළ කිරීම යි. ඉන්දියාවේ පමණක් නො වේ. හැකි නම් මුළු ලොවේ ම පතළ කිරීම යි. දේශීය සංගීතයක් ඇති රටක මිනිසුන් ඇදෙන්තේ තමාගේ දේශීය සංගීතය පැත්තට යි. අන් සංගීත ක්‍රමයකට එහි එ තරම් ඉඩ නො ලැබේ යි. මේ බවට හොඳ නිදසුනක් සැපයෙනුයේ බෙංගාලයෙනි. බෙංගාලයේ හැම කෙනෙක් ම තම දේශීය සංගීතයට තද ඇල්මක් දක්වති. එ සේ ම උගනිති. හැම කටයුත්තක දී ම එයට මුල්තැන දෙති. එහෙත්, හින්දුස්තාන සංගීතයට එහි ඉඩ ඇත්තේ මද වශයෙනි. ඉතින් දේශීය සංගීතයක් නිපදවා ගැනීම සඳහා අපි රතන්ජන්කර් මහතාගෙන් උවදෙස් පැතීම

නම් කොස් ගසින් පොල් බලාපොරොත්තු වීම වැන්නකි. තවත් කරුණක් වේ. එ නම්, රතන්ජන්කර් මහතා කවර කලෙකවත් දේශීය සංගීතයක් නිපදවීමේ ගෞරවයකට හිමිකමක් ඇත්තකු නො වී ම ය. එ බඳු ගැටලුවක් ඒ මහතාට කිසි දවසෙක ඉදිරිපත් වූයේ නැත. දේශීය සංගීතයක් නිපදවිය යුත්තේ ගැමි ගීය ඇසුරින් යනු පතළ කාරණයකි. තාගේර් සංගීතයට ද පදනම වූයේ ගැමි ගීය යි. එ නිසා රතන්ජන්කර් මහතා අපේ රටේ දී දේශීය සංගීතයට පදනම් විය යුත්තේ ගැමි ගීය යැයි කීමෙන් කළේ අපට අවුතු දෙයක් පෙන්වා දීමක් ද නො වේ.

රතන්ජන්කර් මෙහෙය

රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණයෙන් ‘හින්දුස්තාන - වන්දන’ පැළැටිවලටත් හොඳට ම පොහොර වැටුණු බව පැහැදිලි ය. බල්ලන් බළලුන් බූරුවන් මෙන් ආ... මී... ගගා දිගට හරහට අදිමින් සිටි බහුබ්‍රහ්ම ‘ශාස්ත්‍රීය’ කාරයනටත් රතන්ජන්කර් මහතාගෙන් සිසි හානියක් සිදු නො වීම මහ පුදුමයකි. එයට හේතුව රතන්ජන්කර්තුමාගේ කාරුණික හිත ඔවුන් දෙසට යොමුවීම විය හැකි ය. බැරි බැරි ගානේ හෝ ආ... මී... ගගා ඔවුන් කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ හින්දුස්තාන සංගීතයක් නිසා කෙසේ හෝ ඔවුන් තැනි හෝ වී වැනි වැනි හෝ සිටියොත් ඉන් හින්දුස්තානයම මෙහි ලැබෙන ඉඩ වැඩි වන බව එතුමා හෝ දූත සිටියා නො වේ.

රතන්ජන්කර් විශ්වාස

කවුරුවත් කී පළියට තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවය ගැන ද නො සිතා විරිදු, පැල්කව්, වන්නම් වැනි ගැමි ගී ගයුවත් වර්ග කිරීමටත් කිසි පැකිළීමක් නැති ව ඉදිරිපත් වීමෙන් අපේ රටේ මිනිසුන් හිතැස්සු රතන්ජන්කර් මහතා තම කාර්යයෙහි භාරදුරතම යන්තමට හෝ වටහා නො ගත් බව හොඳට ම පැහැදිලි යි.

කෙසේ වෙතත් රතන්ජන්කර් වාර්තාවෙන් එකක් නම් හොඳ හැටි පැහැදිලි විය. එ නම්, අපට කිසි දවසක දේශීය සංගීතයක් හැඩගසා ගත හෝ හැකි බව යි. ලංකාවේ සරල සංගීතය ඉන්දියාවේ සරල සංගීතයට වඩා කිසි ම වෙනසක් නැතැයි කීමෙනුත්, පාරම්පරික නියම දේශීය සංගීතය තවමත් ගම්බද ව සැඟවී තිබේ යැයි කීමෙනුත් ඒ බව පෙනේ යි. රතන්ජන්කර් මහතාට අපේ දේශීය සංගීත වැඩි ගියේ පැහැදිලි ව ම පෙනී ගියේ පිරිනෙන් පිරිසුන් නිසා යැයි දෙවරකට කී ය. ඉතින් සියල්ලෙන් පිරිසුන් නිසා සිංහල දේශීය සංගීතයක් නිපදවා ගන්නට සූදානම්

තම බැහැරින් කිසිවක් නො ගෙන ඒ රකත්තත්තර් මහතාට ම දේශීය ගති ඇති සේ හරි හැටි ම පෙනී ගිය ජාතිවලින් ම තනාගත යුතු යි. නො කෙරෙන වෙදකමට කෝදුරු තෙල් කතාව මතක් වන්නේ මෙ බඳු තැන්වල දී යි.

රකත්තත්තර් අත්තිවාරම

අපේ රට ඉන්දියාවේ කොටසක් කැර ගැනීම සඳහා සෑම උපායක් ම යොදන්නේ අද ඊයේ සිට නො වේ. අද අපේ රටට මුණ පාන්නට සිදුවී ඇති ලොකු ම ප්‍රශ්නයක් ඉන්දියානු ප්‍රශ්නය බව නො රහසකි. මේ රට දෙස හොර ඇහින් බලන ඉන්දියානුවන් හැම දෙනගේ ම බලාපොරොත්තුව ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය මුදුන්පත් කැර ගැනීම සඳහා යම් කිසිවක් කිරීම යි. රකත්තත්තර් මහතා ද පරීක්ෂණයක් සඳහා අපේ මුදලින් මෙහි රැදී කෙළේ අන් කිසිවක් නො ව, සංගීතය අතින් අපේ රට ඉන්දියාවේ කොටසක් කැර ගැනීමට අත්තිවාරම දැමීම යි. ඒ සඳහා සෑම උදව්වක් ම, අපේ රටේ සිටින දේශද්‍රෝහී, ජාතිද්‍රෝහී හීන දීන පරගැති 'ශාස්ත්‍රීය' කාරයන්ගෙනුත් 'සිංහලස්කෘත' කාරයන්ගෙනුත් නොඅඩු ව ලැබිණි.

මගේ මත

ලොවේ කවර දෙයක් වුව ද වැඩිදියුණු වීමේ දී බැහැරින් යම් යම් දේ ඇතුළුවීම වැළැක්විය හැකි නො වේ. එහෙත්, ඒ බැහැරින් එකතු වන දේ පමණකට එකතු විය යුතු යි. එ සේ නැතහොත් එය යුණු වැඩි වූ හොඳක තත්ත්වයට පත්වනු ඇත. ග්‍රීක්, ලතින් පදවල වහල නිසා ඉංගිරිසිය දියුණු වූ බවට ප්‍රකට යි. එහෙත්, ඉන් ඉංගිරිසියට කිසි. භානියක් සිදු වී ඇති බවක් අසන්නට නැත. වංග දේශීය සංගීතයේ වැඩිමට අපරිද්ධ සංගීතය ද පිහිට වූ බව 'මොන්කොවේරෝ' බීම් හො ලොකාර්' ජොදි තොර් ධක්ෂුනෙ කෙවි, 'ජන ගත මත' ආදී ගීවලින් පෙනෙන යි. ඒ අනුව බලන විට අපේ දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගැසීමේ දී ද කවර දෙසකින් හෝ ගත යුතු දැ පමණ බලා ගැනීමේ කිසි වරදක් නැති බව පැහැදිලි යි.

අප දේශීය සංගීතයක් ගැන හිතන විට ඒ සමඟ ම හිතට නැගෙන්නේ එයට ඇති බාධා ය. අද ලොවේ ඇති තාක් සංගීත ක්‍රම අපේ රටේ දක්නට ලැබේ. ඒවායින් වැඩි හරියක් අපේ මිනිසුන් තුළට කා වැදී ඇත. හින්දුස්තාන වික්‍රපට සංගීතය, හින්දුස්තාන 'ශාස්ත්‍රීය' සංගීතය, හින්දුස්තාන සරල 'ශාස්ත්‍රීය' සංගීතය, වංග සංගීතය, අපරිද්ධ සංගීතය, බයිලා සංගීතය ආදී මෙකී නො කී කෙළවරක් නැති සංගීත ක්‍රමවලින් පිරී ඉතිරි ඇති අපේ රටේ, පිරිත අනුව හෝ වැදී ගිය අනුව

හෝ ගිය සංගීතයකට කොතරම් ඉඩක් ලැබේ ද යන්න අපට ම හිතාගත හැකි ය. මේ අපේ දේශීය සංගීතය යි. වුවමනා විටෙක ඇද පෙන්වීම සඳහා කටුගෙයි තැන්පත් කොට තබනු සඳහා සංගීතයක් නිපදවා ගැනීම අපේ බලාපොරොත්තුව තම දේශීය සංගීතයක් ගැන නො සිතා නිකම් සිටීම වඩා සුදුසු ය. අපට වුවමනා වී ඇත්තේ කොතැන වස්තුවෙන් නො වේ. අපේ දිනපතා ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වන අංගයෙකි. එ නිසා අද අපේ රටේ දක්නට ලැබෙන සංගීත ක්‍රමයෙකින් වැසි යන තත්ත්වයේ සංගීතයක් නො ව, හැමවිට ම මතු වී පෙනෙන සංගීතයක් හැඩග සා ගැනීම අපේ කාර්යය විය යුතු ය. දේශීය සංගීතය පිළිබඳ ව මගේ වැඩ කොටසට මා අත ගැසුයේ එකී අදහස පෙරදැරි කොටගෙන ය. දැනට අවුරුදු හතරකට පමණ පෙර ආනන්ද සමරකෝණන් ගැන, මා ලියූ ලිපියක මෙසේ සඳහන් වී ඇත.

විවික්ත

"අන් දෙසකට හෝ අන් රැසකට හෝ ගැති නො වූ සංගීත ක්‍රමයක් අපට නැති අඩු පාඩුව සුළුපඩු නො වේ. අපේ පැරැණි ජන සම්මත ගීවල සිංහල ගතියක් ඇති වුව ද වුවමනාව එයින් පිරිමසා ගත නො හැකි ය. පර බස හා මුසු නො වූ අපේ හෙළ පැරැණිම අපට ම වෙසෙස් වූ සංගීත ක්‍රමයෙකින් ගයන්නට මග පාදා ගැනීම ඉතා ඇවැසි දෙයකි. හින්දුස්තාන, වංග, පෙරදිග ආදී හැම සංගීතයක් ම පවත්වන සිංහල අපට මෙ කලට ගැළපෙන අපේ ම සංගීත ක්‍රමයකුත් නිපදවා ගැනීමට හැකි වුවහොත් ඒ කොතරම් ආධම්බරයක් ද? අමුතු දෙයක් නිපදවීම එ තරම් පහසු නො වේ. ඒ හරිහැටි හැඩගැසී ඒමට සැහෙන කලක් ගත වෙයි. ආනන්ද සමරකෝණන් වංග සංගීතයෙහි උදව්වෙන් එයට අනුව අපේ සංගීතයෙහි අමුත්තක් ඇති කළහ. වංග ගී රූපයෙන් හා අන් හැම විදේශීය සංගීත ක්‍රමයෙකින් ද අපේ සංගීතය කෙමෙන් ඇත් කොට අපට ම වෙසෙස් වූ අන් මගකට හැරවීම ය. දැන් ඇතිවිය යුතු වෙනස. ගැති නො වූ සිංහල සංගීතයක් ඇවැසි බව සමරකෝණන් හු ද හොඳට ම පිළිගනිති."

- 1948.9.18 - ලංකාදීප

දැනට මාස හයකට පමණ පෙර මගේ සංගීත ක්‍රමය තද විවේචනයකට භාජනය වූ බව පුවත්පත් කියවන්නෝ දනිති. එහි දී කියැවුණේ මගේ සංගීත ක්‍රමයෙහි අපරිද්ධ වංග, හින්දුස්තාන ආදී ක්‍රමවලට අයත් ගී ඇති බව ය. එහෙත්, මා ඒ බව ප්‍රසිද්ධියේ කියා ගසා දැක්වූයේ දැනට අවුරුදු දෙකහමාරකටත් ඉහත දී ය. 1950 ජූලි මස 30 ද ප්‍රචාරය වූ 'මගේ ශ්‍රවණවිද්‍යා

සුනිල් සාන්ත - පසු කලෙක

වැඩසටහනේ දී මා ගසා පෙන්නුවේ මගේ ගිවිලින් ඒ එක එක ආරට අයත් ගී කීපයෙකි. ඒ වැඩසටහන ගැන 'ලංකාදීප' පත්‍රයේ පළ වූ විවේචනයෙන් කොටසක් මෙසේ යි:

සිංහල සංගීතය ශ්‍රවණය කරන්නන්ගෙන් ඉතා වැඩි දෙනෙක් තමන් ශ්‍රවණය කරන්නේ කිනම් වර්ගවලට අයත් සංගීතය දැයි නො දනිති. මෙහි බොහෝ සෙයින් ව්‍යවහාරයට පත්වී ඇති සංගීත ශෛලි කීපයක් අඳුන්වා දෙමින් පසුගිය 30 වැනි දා බදාදා සුනිල් සාන්තයන් විසින් පවත්වන ලද ගායනමය වැඩසටහන යට කී අඩු පාඩුව තරමක් දුරට වත් පිරිමසන ලද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහනක් බව කිව යුතු ය.

'බෙංගාල හින්දුස්තාන හා අපරදිග ලතාව මුසු වූ සිංහල සංගීතය හා නියම සිංහල උරුමය ඇති

සිංහල ගී යන වර්ග සතරකට අයත් ගී මේ ගායනය විසින් පවත්වන ලදී. මේවා ගායනය කිරීමේ දී ඒ ඒ ලතාවන් අනුව වෙනස් වන්නේ ගායනය පමණක් නො ව, නියමිත පරිදි වාදනය ද වෙනස් වන බව පරීක්ෂාකාරී ව ශ්‍රවණය කරන්නන්ට තේරුම් ගත හැකි විය."

- 1950.8.7

මගේ මඟ

කිසිවකුගේ අවධානය යොමු කරවා ගැනීම සඳහා ඇතැම් විට නොයෙක් උපක්‍රම යොදන්නට සිදු වේ. ඒ සඳහා මගේ කටයුත්තේ දී මා යෙදූ එක් උපක්‍රමයක් නම් අද අපේ රටේ වැඩි දෙනා ප්‍රිය කරන සිංගීත ක්‍රමවලින් ගී ඉදිරිපත් කිරීම යි. ඒ නිසා යි මගේ ගී අතර නොයෙක් නොයෙක් ආරට අයත් ගී ඇත්තේ ඒ වෙනස් වෙනස් ආරින් යුත් ගී ගායනය නිසා ම

ඇති වූ වාසිය නම් ඒ එක එක ආරට ඇලුම් දක්වන හැම දෙනාගේ ම සිත් මා දෙසට යොමු වීම යි. එ සේ ම ඔවුන් මා හැදින් ගැනීම යි.

අපේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර පැතිර ගිය 'දිය ගොඩ හැම තැන කිරි ඉතිරේ' නමැති 'හඳපානේ' ගිය නිසා බාලයෝ මා හඳුනා ගත්හ.

උපන් ආ පටන් අපරදිග සංගීතය ඔස්සේ ගිය අග්‍රාණ්ඩුකාර සෝල්බර් සාමගේ දියණියන් වූ 4 මස්බොතම් කුමරියගේ සිංහල ගී පිළිබඳ රසය ගැන 'දිනමිණ' පුවත්පතේ පළ වූ ලිපියකින් කොටසක් මෙ සේ යි:

'අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමාගේ දියණිය අනිශ්චිත ප්‍රිය කරන්නේ සුනිල් සාන්ත මහතාගේ 'මිලු පිපිලා' නමැති ගීතයට යැයි කියති.'

සංගීත නිධානය

අපේ ගමේ ගොඩේ ගැහැනුන් වටිනා යමක් නැති වූ විට කරන කියන දේ, දෙව්වරුන්ට පළ ගහන හැටි, බාර බඳින හැටි, මට හොඳට දැක පුරුදුයි. 'අතේ කතරගම දෙවි හාමුදුරුවනේ මේ අපරාදෙ කරපු එකාගෙ බෙල්ල ළඟින් ම කැඩිල පලයන්' වැනි දේ දැන නඟා මහ හඬින් ගැනු කටින් කියැවෙන විට ඒ එක්ක ම නැගෙන ලතාවත් මම හොඳට අසා ඇත්තෙමි. 'කුකුළු හැවිල්ල' නමැති 'කතරගමේ' ගීයට තනුව දැමීමේ දී මා අනුගමනය කළේ පිරිතවත් වැදි ගීයවත් නොවේ යි. අර ගැහැනියගේ මුඛින් නැගෙන ලතා යි. (රතන්ජන්කර් මහතා අපේ ගමේ ගොඩේ ගැහැනුගේ හැඬීම් වැලපීම් පළ ගැනීම් ලතාව කොතරම් දුරට අසා දැකපුරුදු දැයි මම නො දනිමි) ඒ තරම් දුරට හරි ගීයා ද යනු තීරණය කිරීම මගේ කටයුත්ත නො වෙයි.

'නියම සිංහල උඟුරුව ඇති ගීයක් වශයෙන් ගැයූ බොහෝ විට අසා ඇති 'කුකුළු හැවිල්ල' නම් වූ ගීය අනුව සිංහල උඟුරුව ඇති ගී රසවත්කමින් හා සිතට කෑ වැදීම අතින් ඉතා වැදගත් බව කෙනෙකුට හැඟී ගියේ නම් එය පුදුමයෙක් නො වේ.'

- 1950.8.7 - ලංකාදීප

නිදන් කොට තිබූ වස්තුවක් ඒ තැනින් හාරා ගොඩට ගෙන සුදු රෙද්දක් ඇතුරු මේසයක් මත තබා පුද්ගලයා කරවන්නාක් මෙන්, මෙන්න අපේ අංගසම්පූර්ණ, දේශීය සංගීතය යැයි එක වර ම ඉදිරිපත් කිරීමට, එ වැන්නක් සොයාගත හැකි තැනක් - නිධානයක් - මට තව ම සොයා ගත නො හැකි විය.

මහ අඩුවක්

හින්දුස්තාන සංගීතය අද පවතින තත්ත්වයට පැමිණියේ අවුරුදු දෙදහස් පන්සියයකටත් වැඩි කාලයක් තුළ හැඩ ගැසීමෙන් පසුව යි. එහෙත්, තවත් ලොකු අඩුපාඩු එහි දක්නට ලැබේ. ඉන් එක්ක නම් ප්‍රස්තාර ක්‍රමය යි. හින්දුස්තාන සංගීතයට, පිළිගත් පැහැදිලි ප්‍රස්තාර ක්‍රමයක් තව ම නැත. එය හැඩ ගැසීමටත් තව අවුරුදු ගණනක් ගත විය හැකි ය. ඒ අනුව බලන විට හින්දුස්තාන සංගීතය හැඩ ගැසීම සඳහා ගත වී ඇති කාලයේ හැටියට එහි දියුණුව මඳ යැයි කිව යුතු තරම් ය.

අවුරුදු දෙදහස් ගණනකටත් වැඩි කාලයක් තුළ හැඩ ගැසෙමින් ආ සංගීතයෙක පවා ලොකු අඩුපාඩු ඇත්නම් අවුරුදු කිහිපයෙකින් පමණක් අංගසම්පූර්ණ දේශීය සංගීතයෙක සෙවණැල්ලක් ගැන සිතීමට පවා බැරි බව අමුතුවෙන් කිවයුතු නො වේ. එහෙත්, දැනට මාස හයකට පමණ පෙර තද විවේචනයට ලක් වූයේ මා අවුරුදු හයකින් කළ වැඩ කොටසකි. ඒ විවේචනය කළවුන් කියේ මගේ සංගීතයෙහි අසවල් ආර ඇති බවත්, ඒ නිසා එයට දේශීය සංගීතයක් යැයි කිව නො හැකි බවත් ය. ඉන් පෙනී යන්නේ විවේචනය කිරීමට තරම්වත් දෙයක් ඒ අවුරුදු කිහිපය තුළ මා අතින් පිළියෙල වී ඇති බව ය.

මගේ මඟෙහි මහ අඩුව

ශත වර්ෂ ගණනක් තුළ පහළ වූ ලක්ෂ ගණන් මහා සංගීතඥයන් අතින් හැඩගැසී ඇත්තේ ලොකු අඩුපාඩු ඇති සංගීතයක් නම් විවේචනයට ලක්වීමට හෝ මා තනි ව අවුරුදු හයකින් ඇති කළ සංගීතය ගැන මම ආඩම්බර නො වෙමි.

යන්තමට පොළොව සිරු පමණින් වටිනා මැණික් සොයාගත නො හැකි ය. වටිනා මැණික් ඇත්තේ පොළෝ පතුලෙහි යි. ඒ සඳහා නොකඩවා පොළොව හාරාගෙන යා යුතුවේ. අපේ දේශීය සංගීතයක් ගොඩ නැඟීමේ කටයුත්ත ද මැණික් සෙවීම සඳහා ආකරයක් කැණීම වැනි වැඩකි. මෙ තෙක් මා සොයාගෙන ඇත්තේ සමහර විට මැටි කැට හෝ බොරපු හෝ කළුගල් හෝ විය හැකි ය. ඒවා මට ලැබුණේ යන්තමට පොළොව සිරු පමණෙකිනි. එහෙත්, මගේ කටයුත්ත එතෙකින් නිමියේ නො වේ. මම නොකඩවා භාරමි. මෙතෙක් හැරුයේ දැනින් වුව ද මින් ඉදිරියට ඒ සඳහා වුවමනා උපකරණ ද ඇති ව භාරමි. මෙ තෙක් හැරුයේ තනි ව වුව ද මින් ඉදිරියට මහ පිරිසකගේ සහය ද ඇති ව භාරමි. අගනා වටිනා මහ මැණික් ලැබෙන තෙක් භාරමි. ■

SS MIA SDCP

SS MIA SDCP

සුනිල් සමර

සංස්කාරක

වී. විතාරණ

සුනිල් සාන්ත සමාජය

615 ඩී, නාවල පාර, රාජගිරිය

137496

137496

බලපත්‍රය

යොමු අංකය: අගම/2/6601

“සුනිල් සමර” - විනි විතාරණ

1952 පෙබරවාරි මස 29 වැනි දින නිකුත් කරන ලද ලංකාණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ වූ උපකෘත, ස්වභාෂා, ද්විභාෂා හා ඉංග්‍රීසි පාඨශාලාවන් පිළිබඳ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 19/ජ ඓද්‍රය යටතේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමන් විසින් ප්‍රස්තකාල පොතක් වශයෙන් අනුමත කරන ලදී.

ර්. එච්. ඩී. නානායක්කාර
අ.ගුප්‍ර.ම. ලේකම්

2001. 06. 28 වන දින
අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,
“ඉසුරුපාය”
බත්තරමුල්ල.

සංශෝධිත පළමුවන මුද්‍රණය : 2001

© සුනිල් සාන්ත

මේ පොතේ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.

මේ පොතේ ඇති ලිපි හෝ ඡායාරූප හෝ අවසරයක් නොමැතිව
කොපිස් වශයෙන් හෝ උපුටා ගැනීම හෝ
නැවත පළ කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් ය.

මුද්‍රණාලය :

දිලක ආර්ථි ප්‍රින්ටර්ස්,
265 D, ස්ටැන්ලි විලකරන්න මාවත,
නුගේගොඩ.

URML

137496

ISBN 955 - 8428 - 00 - 0

“හෙළ රිදී වලාවෙහි”

නිවේදනය යි

සගයුව ඉගෙන-ගැන්ම සඳහා දඹදිව ගිය තැන් සිට මැ අප රටට මැ හිමි වූ හෙළයට මැ හුරු වූ සගයුවක් නැති කමේ ලොකු පාඩුව මට දැනෙන්නට විය. ඒ පාඩුව ගැබ් කරමින් පුරවා ලීමේ අදහස මා මෙහි පැමිණි පසු මගේ සිතෙහි බලවත් වැ වැඩෙන්නට වූ හෙයින් මා දැන් අනුයත වැඩ පිළිවෙළ ඇරැඹීමි. ඒ වැඩ පිළිවෙළේ එක් කොටසකි මෙ බදු හෙළ ගි පොත් කලින් කලා පළ කැරැ ලීම.

මෙහි දැක්වෙන සරුසැරි (notations) මා විසින් මැ නිපදවන ලද කිසි යම් රටෙකැ සගයුවකට ගැහි නොවූ, අලුත් මගෙකැ මැ ගමන් ගත් නව කලාවක් බවට පැමිණි ඒවා යැ. හෙළයනට හෙළ සගයුවක් ඇති කොටැ වටා වඩා ගන්නට හොඳ පොහොරක් වන මේ සරු සැරි හෙළයන් විසින් මග ඇල්මෙන් පිළිගනු ලැබෙහි යි සලකමි.

අද ඇතැම් තැන්වලින් ගි පොත් පිට වීම හතු පිපීමට දෙවැනි නො වේ. එතැනින් මෙතනින් ගි ටිකක් එකතු කැරැ, සිත් ඇදැ-ගන්නා සිත්තමක් මුල් පිටට යොදා, රට මුළු කරන දැන්වීම් පළ කරවා, හුදෙක් මුදල් ඉපයීම අදහසින් එළි දක්වන ඉළපත් කොළපත් වැනි මේ පත් පොත් වලින් අසරණයන් ගේ මුදල් පසුම්බියට පාඩු වෙනවා වනා සිදු වන අන් වැඩෙක් නැති, අද එක් ගි පොතෙක් පිට වෙයි. හෙට තව නමකින් අනෙකෙක් පිට වෙයි. අනිද්ද අනෙක් නමෙකින් තවද එකක් පිට වෙයි. එකෙක් පොත් තුන මැ මිළ දී ගනි. පුදුමයකි පොත් තුනේ මැ ඇත්තේ එක මැ දේ යි මගු සිදු වූ මෙහෙය.

අනුන් ගේ ගි කිසි මැ ඇතුමක් බැලුමක් නැති වැ තමන් ගේ ලෙසින් මෙ පොත්වලට ඇදැ-බා ගිතුවක්කාර කම් කිරීමට තරම් සැහැසි වෙති ඇතැම්හු. රෙදෙව් පොළෙහි (radio station) තැටිවලට නංවන ලද මගේ ගිවලැ අයිතිවාසිකම් කිසිවකුටත් විකුණා නැති. ඒ සියල්ලේ ම අයිතිය මා සතු යැ. වළි නැති ඇතැම් සොරැන් කිසි මැ අවසරයක් නැති වැ ඒ ගි ද අර කී පොත්වලට ඇතුළු කැරැ ඇත්තේ ය. රෙදෙවු පොළේ ඒ තැටි පිළිබඳ වැ නිවේදනයක් මෙතෙක් නො කැරැ යිට නිසා නිහඬ වීමි. එහෙත් මින් මතු එ තැටි ගි හෝ මෙ පොතේ පළ වන ගි හෝ සරුසැරි හෝ මගෙන් අවසරයක් නැති වැ කිසි මැ පොතකට පතකට ඇතුළත් කිරීම හෝ කිසි මැ සඳවනු තැටියකට (recording) ඇතුළත් කිරීම හෝ මුළුමනින් මැ තහනම් බවත් ඒ සියල්ලේ හිමිකම් මා සතු බවත් මෙයින් ඉදුරා පළ කෙරෙමි.

මෙයට,

සුනිල් සාන්ත

1947. 7. 1

කොල්ලුපිටියේ දී යැ.

“සුනිල් හඬ”

ගැඳින්වීම

N. 2
කැමි බිම්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ගැමි ඊම්, සිරිත් විරිත් ආදී ගැම දෙයක් මැ අපර දිග පන්තියට පුහුණු වැ සිටි අපේ බොහෝ දෙනා තමන් ගේ බස මුළුතැන්ගෙට දක්කා ඇමු හ. මිව් බසින් කතා කිරීම ඔවුනට මහා මදි කමක් විය. ඉංගිරිසි හඬින් ඉංගිරිසි ගීයක් කීම ගැරැඹුන් සතුටු කිරීමට සමත් වූ සහයුවෙක් (සංගීතයෙක්) හෙළ දිවැ පහළ නො වී යැ. ඇතැම්හු, සරදම් මෙන්, පැල් කවි, කරන්ත කවි, සි පද, වන්නම් ආදිය. “සිංහල සංගීතය” යි කියමින් ගයන්නට පටන් ගත් හ. එහෙත් ජවා නිකමට කිවා විනා ඉන් සතුටු වූ බවක් නම් නො පෙනිණි. කරැණු මෙසේ පවත්නා අතරැ රිදී වලාව පහළ වියැ. ‘ඔලු පිපිලා’, ‘හඳ පානේ’ වැනි ගීවලින් සිදු වූ මෙහෙය මම මැ කුමට කියමි ද? ‘අප්පිරියාව නියා’ ‘ඔක්කාරයට’ ආ හෙළ පද ඇත් යස රහට අර ඉංගිරිසි කටින් පිට වෙයි. මව් බසින් ගී කීමට ඇත් උතු පුරුදු වෙති. ම-ගේ මේ “අලුත් සංගීතයෙන්” මා බලාපොරොත්තු වූ කරැණු අතුරින් එකෙකි එය ද. ම-ගේ මගට තවත් රැකුලෙකි. මේ එළි දකින ‘කෝකිල නාදය’ හෙවත් ‘සුනිල් හඬ’. මා දුන් විරිත් අනු වැ ගියුබත් දියානායක කිවියාණෝ මේ ගී බැන්ද හ. මම ජ ගීවලට තනු (Tunes) යොද ගයා වයා ඇත් මෙසේ ඔබ අතට පමුණුවමි.

මෙහි කිසිවක් ම-ගෙන් අවසර නැති වැ උපුටා ගැනීම මුළු-මනින් මැ තහනම් බවත් මෙහි ගැම ගිම් කම් මා සතු බවත් ඉදුරා පළ කෙරෙමි.

මේ පොත ‘කෝකිල නාදය’ යන නමින් පළ කැරැවීමට මුලින් සිතා සිටි නමුත් මහා ජනයා මුළු කරන්නට සැරැසි සිටුනා ඇතැමුන් නියා මෙය ‘සුනිල් හඬ’ යන නමින් මෙසේ පළ කරන්නට සිදු වූ බව සලකත් වා.

මෙයට,
සුනිල් සාන්ත

1947.12.20

කොල්ලුපිටියේ දී යැ.

“Song Folio”

P R E F A C E

To satisfy the needs of the music lovers who appreciate my style of modern Sinhalese music I have already published books in Sinhalese with Oriental notations. A large number of them have requested me to present it in Western notation too. In response to their requests, here comes the first book.

As the main purpose of this book is to indicate the correct tune in each song, I do not propose to quote every song in full. The songs appear in full in “රිදි මලම” (Silver Cloud) and “සුනිල් ගී” (Sunil’s Voice.)

I am indebted to Rev. Fr. K. William Perera, O.M.I. of the Kotugoda Mission for arranging to publish this book and I wish to express my thanks to Mr. E.F.J. Fernando, Muhuppu of Ja-Ela, for his valuable suggestions regarding cadence.

My sincere thanks and gratitude are also due to Mr. J.C. Jayamaha, Pamunugama, Ja-Ela, who in appreciation of my art has voluntarily given me financial aid for this publication.

All the tunes in this folio are my originals. All copyrights are reserved and reproduction even in parts is strictly prohibited.

SUNIL SANTHA,

Bachelor of Music and Diploma in ‘Vocal’ (Lucknow)

Ja-ela
Sept. 1948

ආනන්ද සමරකෝන්

පෙර දිග කලාව පිළිබඳව ලංකිකයන් අතර බලවත් පුහුදුවක් ඇති වුයේ තාගෝර් පඬුවන්ගේ ලංකා ගමනින් පසුව බව බොහෝ දෙනා පිළිගනිති. ඔවුන් සමග පැමිණි සාන්ති නිකේතන කණ්ඩායමේ නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් නිසා පෙර දිග සංගීතය අතින් ලොකු වෙනස්වීම් මෙහි ඇතිවන්නට පටන් ගත්තාක් මෙන් වංග ගී පිළිබඳව සිංහලයන් තුළ ඇති වූ බලවත් ඇල්ම නිසා සිංහල සංගීතයෙහි ද අමුතු ම හැඩයක් ඇතිවන්නට විය. වංග ගී හැඳුර්මෙහි බලවත් ආසාවක් දැක් වූ ඇතැම් කලා රසිකයෝ ඒ සඳහා සාන්ති නිකේතනය දෙසට ඇදෙන්නට වූහ. එසේ මුලින් ම එහි ඇදී ගිය කලා රසිකයන්ගෙන් කෙනෙකි, ආනන්ද සමරකෝන් හු.

කටුක ඩසත් මහාප්‍රාණයන් එකතු කොට ගලපා ගත් නොතේරෙන හැල්ලක් සර්පිතාවේ හා තඬුලාවේ උදවු ඇති ව උස් හඬින් මොර හා කීමේ රථ දැඩි ගතිය නිසා රස දත් බොහෝ දෙනාට සිංහල සංගීතය යන නම පවා එපා වෙමින් තුඩු අවදියෙහි සාන්ත රසයෙන් යුත් වංග ගී එහෙත් මෙහෙත් ඇසෙන්නට ලැබීම මහා සාන්තියක් විය. සාන්ති නිකේතනයෙහි පුහුණුව ලැබූ හැම ලාංකිකයා ම පාහේ බොහෝ තැන්වල දී තමන් දත් වංග ගී රස කරමින් එළෙසින් ම ගයන්නට වූ හ. ගීයෙන් කියැවෙන දේ ගැන යන්තම් කුදු හැඟීමක් නැති වුව ද අමුත්තක් සොයමින් සිටි සිංහලයාට වංග ගීය ලොකු පිහිටෙක් විය. සිංහලයන් අතර සංගීතය පිළිබඳ ව මෙබඳු වෙනසක් ඇති වෙද්දී එහි තව ද බලවත් අමුත්තක් ඇති කිරීමට ආනන්ද සමරකෝන්තු සමත් වූ හ. අසන්නන් ගේ සිත් ඇද ගන්නා පරිදි ලිහිල් ඩසින් කිසියම් සිඬියක් නිරූපණය කොට වංග ගී රූපයෙන් ගැයීම ය, ඔවුන් ඇති කළ වෙනස. සමරකෝන්ගේ “එන්ඩ් ද මැණිකේ”, “පුංචි සුද” වැනි ගී පළමු වැනි වතාවට ඇතුළු සිංහල බාල-මහලු හැම දෙන ම ඒ ගීවලට ලොකු ඇල්මක් දක්වන්නටත් ඒවා නිතර ගයන්නටත් පුරුදු වූ හ. සිංහල ගීයෙහි එතෙක් නොදුටු වෙනසක් ඉන් ඇති විය.

සංගීතයත් විත්‍රකම්යත් බොහෝ විට එකට ගමන් කරන බව ඇතැම්තු කියති. ඒ දෙක දෙකක් නොව, එකක් බව ද අනිකෙක් කියයි එහි ලොකු ඇත්තක් තිබෙන බව මට ද පෙනී ගිය වාර කීපයෙකි. ආනන්ද සමරකෝන්ගේ ගැන සිතන විට නම්, ඒ සම්පූර්ණ ඇත්තක් බව පිළිගන්නට සිදු වෙයි. ඔවුන් සාන්තිනිකේතනයට ගියේ වෙසෙසින් විත්‍ර කම්ය සඳහා බව ද වරක් මා සමග කී ය. සමරකෝන්ගේ මෙ ලොවැ පහළ වූයේ සංගීතඥයකු ලෙසින් ද සිත්තරකු ලෙසින් ද යන වග විසඳීමත් එතරම් ලෙසෙහි වැඩෙක් නො වෙයි, “එන්ඩ් ද මැණිකේ” යන ගීයෙන් කියැවෙන අදහස ඔවුන් සිත්තමට නගා තුඩු ආකාරය දුටු ද ය, මා සමරකෝන්ගේ හැකියාවෙහි තරම මැන ගත්තේ.

කලාවේදියා තමා සතු දේ පිළිබඳ ව නොසැලකිලිවන්නෙකැයි ඇතැමෙකු ගේ මතයෙකි. ඒ සමරකෝන්ගේ ගැන සිතා කී කීමක් දැයි ඇතැම් විට සිතෙයි. උනට නම්

කලාවට වඩා වැදගත් වූ අන් කිසිවක් මිනිසාට වී ඇති මට සැක යි. සියල්ලන් සුදුන් සේ පිළිගන්නට යාමෙන් උන්, උන් ගේ කලාවත් සමග අමාරුවේ වැටුණු තැන් ද එකෙක් දෙකෙක් නො වේ. ගුත්තිල ඇදුරනට මුසිලයා ගෙන් ලැබුණු ගරු සම්මාන සමරකෝනුනට ද උන් ගේ මුසිලයන් ගෙන් ලැබුණු බවත් දනිමි. ඒ හැම තැනක දී ම කලාව නිසා සියල්ල හොඳ හිතීන් විඳ දරා ගැනීමට තරම් දීර්ඝත් සිතක් ආනන්දයනට ඇති වී ය.

අන් දෙසකට හෝ අන් රැසකට හෝ ගැහි නොවූ, සංගීත ක්‍රමයක් අපට නැති අඩුපාඩුව සුළුපටු නො වේ. අපේ පැරණි ජන සම්මත ගීවල සිංහල ගතියක් ඇති වුව ද, වුවමනාව එයින් පිරිමසා ගත නො හැකිය. පර බස හා මුසු නොවූ අපේ හෙළ පැවැත්ම අපටම වෙසෙස් වූ සංගීත ක්‍රමයෙකින් ගයන්නට මගපාද ගැනීම ඉතා ඇවැසි දෙයකි. හින්දස්ථාන, වංග, කණ්ණාට අපරදිග ආදී හැම සංගීතයක් ම පවත්වන සිංහල අපට මෙ කලට ගැළපෙන අපේ ම සංගීත ක්‍රමයකුත් නිපදවා ගැනීමට හැකි වුව හොත් ඒ කොතරම් ආඛම්බරයක් ද? අමුතු දෙයක් නිපදවීම එතරම් පහසු දෙයක් නො වේ. ඒ හරි හැටි හැඩ ගැසී ඒමට සැහෙන කලක් ගත වෙයි. ආනන්ද සමරකෝනු වංග සංගීතයෙහි උදවුවෙන් එයට අනුව අපේ සංගීතයෙහි අමුත්තක් ඇති කළ හ. වංග ගී රූපයෙන් හා අන් හැම විදේශීය සංගීත ක්‍රමයෙකින් ද අපේ සංගීතය කෙමෙන් ඇත් කොට, අපට ම වෙසෙස් වූ අන් මගකට හැරවීම ය, ඇත් ඇති විය යුතු වෙනස. ගැහි නොවූ සිංහල සංගීතයෙක ඇවැසි බව සමරකෝනු ද හොඳට ම පිළිගනිති. රටට, ඇයට, බසට ඇල්ම ඇති සංගීතඥයන් වැර වඩා තම තමන් ගේ කොටස හරි හැටි ඉටු කළ හොත්, ඒ වැඩි කල් නො ගොස් ඇති කළ හැකි බව ද පිළිගනිති.

සමරකෝනුන් අලුත නැගූ හඬක් අසන්නට නැති ව තැවෙන රසිකයෝ ඇත් ඔවුන් කවර දෙසක වෙත් ඇයි නිතර විමසති. නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටින ඒ රසිකයන් පිනවීමට ආනන්දයන් ඉක්මනට ම හෙළදිවට ළඟා වන බව ඇත ගන්නට ලැබී තිබේ. ඒ දිනය හැකි ඉක්මනින් ළඟා වේ වා යි පතමි.

(1948 සැප්තැම්බර් 18 වැනි ද “ ලංකාදීපයෙහි ” පළ වූ ලිපියකි)

“ගුවන් තොට්ටුවලෙහි”

ඉතිහ

අපේ සංගීත කාරයා ගේ තතු මදක් නැගී-ගෙන, එන අතර එය නැවත කෙලෙසීමට වැනැසීමට පිළිලයක් නැගී-ගෙන, එන බව සංගීත රසිකයනටත්, සංගීතය රකින්නනටත් දැන්වීමට යැ මේ ලියැවෙන්නේ,

බොරු නම්වලින් පෙනී සිටා රට මුළු කිරීමෙන් ද සංගීත කාරයන් රැවැටීමෙන් ද බලාත්කාර කමින් මුදල් කඩන පිරිසෙක් අද මේ රටේ වෙයි. සංගීත කලාව දියුණු කරන බව කියමින් බලාත්කාර කමින් අනුන් ගෙන් සොරා-ගත් ගී ඇතුළත් කොට, දිළිසෙන පොත් පළ කරවා රට රටවා මුදල් කැඩීම යැ ඔවුන් ගේ “කටයුත්ත”. අපේ සංගීත කලාවට පිළිලයක් වූ මොවුන් හැඳිනා-ගැනීමට ඉගියෙකි මේ. මෙන්න අප ගේ අත්දැකීම් එකක් දෙකක්.

‘කෝකිල නාදය’ නමින් අප ගේ සංගීත පොතක් පිට වන්නට යන බව ‘හෙළ රිදී වලාවේ’ පළ කෙළෙමු. ‘කෝකිල නාදය’ ලබා ගැනීමට ඒ පිට වන තුරු රසිකයෝ බලා සිටිය හ. එහෙත් අප ගේ ‘කෝකිල නාදය’ පිට වන්නට දින කීපයකට පෙරැ වෙන තැනෙකින් ‘නාදයෙක්’ පිට විය. එහෙයින් අපේ නාදය හඬකට ගැරි ‘සුනිල්-හඬ’ නමින් එළියට ආයේ.

මෙන්න තව බලාත්කාර කමක්.

‘ගදපාන’ නමින් දිළිසෙන තව පොතෙක් මේ ලගැ දී පිට විය. අප ගේ පොත්වල පළ වී ඇති ගී කිසි මැ අවසරයක් නැති වැ, නය වරුදු ලෙසැ, බලාත්කාරකමින් මේ ගදපානට ඇතුළු කොට, ‘ගුවන්විදුලි තැටි ආශ්‍රයෙන් යැයි’ සඳහන් කොට, හිඬේ. කොතරම් අගේ ද කියමන! පොත්වලින් උපුටා ගත්තා නො වේ. ගුවනින් අවුළා ගත්තා, ගුවනේ මුදේ ඇත්තේ කාටත් පොදු දේ නො වැ? ගුවන් විදුලි කායාලයය මේ පොත්කරුට දැවැද්දට ලැබුණු තැනක් බව කලින් නො දැනැ සිටියමු. එ බදු අයිතිවාසිකමක් නැත් නම් මහජනයා සතුටු කිරීම සඳහා අප ගුවන් විදුලි තැටිවලට නැගූ එ ගී අප ගේ කිසි මැ අවසරයක් නැති වැ බලාත්කාර කමින් පොත්වලට ඇතුළු කොට, මුදල් ඉපැයීමට අවසර ලැබුණේ කා ගෙන් ද? තව ද කොහෙන් දෝ සොරා-ගත් අප ගේ පින්තූරයක් අවසර නැති වැ, මේ පොතට ඇතුළු කැරැ හිඬේ. පොද්ගලික පොත්වලට අවසර නැති වැ, අනුන් ගේ පින්තූර ඇතුළත් කිරීමට වරය මොවුනට කා ගෙන් ලැබිණි ද? නොහික්මුණු හිරිසන් සතුන් මෙන් අනුන් ගේ දේ ගසා-ගෙනැ කැමට පුරුදු වූ දෙ-පා සතුන් තව මැ අපේ රටේ සිටින බව මෙයින් පෙනේ.

කියැ යුත්තෙකි, ‘ගදපාන’, ‘මුසිල නාදේ’ යන පොත් දෙක මැ පිට වූයේ එක මැ ගබඩාවෙකිනි. ඒ නාදෙහි ද, අවසර නැති වැ පළ වූ අප ගේ ගී කීපයෙක් විය. එ බදු

සැහැසිකම් නොකරන ලෙසැ ඒ ගබඩා කරුවන්ට එද දන්වා යැවුමු. එයට කිසි පිළිතුරක් නො ලැබිණි. ඊ ළඟට කළ බලාත්කාර කම යැ මේ ගඳපානේ ආයේ. ගබඩා කරුවෙහි, බොරු නම්වලින් පෙනී සිටැ මෙ බඳු නිහින වැඩ නොකරන්නැ. මෙයින් සිදු වන්නේ, යන්තමට දියුණු අතට හැරී-ගෙනැ එන අපේ සංගීත කලාවත් සංගීත කාරයාත් නැවැත වළ පල්ලට වැටීම යි. මේ බලාත්කාර කම් මින් නො නවත්වා ඉදිරියටත් කිරීමට අත ගැසුව හොත් ගබඩාවේ නම කිපවු වන්නට ඉඩ ඇති බව පමණක් වත් සලකන්නැ.

තව ද මින් ඉදිරියට අවසර නැති වැ අප ගේ ගි හෝ පින්තූර හෝ කිසි මැ පොතෙකැ පළ කිරීම මුළුමනින් මැ තහනම් බවත් මේ පොතේ ගැම හිමිකම් අප සතු බවත් ඉදුරා පළ කරමු.

මෙයට,
සුනිල් සාන්ත

1948.12.20

කොල්ලුපිටියේ දී ය.

“හේළු මිහිරෙහි”

හැඳින්වීම

රටෙකැ පිටිය එ රටේ හැදීම (Culture) යි. එ හෙයින් හැදීම ඇසුරු කොටැ පවත්නා කලා-සිප්-සතර ආදිය උසස් ලෙසැ වඩනු, රකිනු රටේ පිටිය රැකීම යි. හැදීම ද රටින් රටට වෙනස් වේ. රටෙකැ වට-පිටාව අනුවැ, එහි වෙසෙන මිනිසුන් ගේ දිවිය ඇසුරු වැ හැදීම හැඩ හැසෙන බැවිනි. එ හෙයින් රටෙකැ හැදීමට අයත් කලා-සිප්-සතර වැඩියැ යුත්තේ එ හැමට මුල් වූ ජනතාව ගේ දිවිය ඇසුරිනි. හැදීම උසස් ලකුණු දක්වනුයේ, එය තවත් හැදීමෙකින් වෙසෙසි සිටිනුයේ, ලෝ හෙළියෙහි - ලෝක සංස්කෘතියෙහි - උසස් තැනෙකැ වැජැඹෙනුයේ එ සේ වුව හොත් පමණෙකි.

මේ දැ අප සඳහන් කෙළේ අපේ හැදීමට අයත් කලා-සිප්-සතර කෙ-ලෙස වැඩියැ යුතු දැ යි සලකා බලනු පිණිස යි. අපේ කලාවන් පිට රටින් බලපෑම් ලද බව සැබැ යැ. එහෙත් කවර නමුත් කලාවක් මෙ රටෙහි වැඩෙන කලැ එහි මතු වී පෙනියැ යුත්තේ මෙ රටට අයත් හැදීමේ ලකුණු යි. හැදීමකට අයත් එ බඳු සියත් ලකුණු (Personal elements) නොදක්වන කිසි යම් කලාවෙක් වේ නම් ඒ පණක් නැති දඩු කඩක් පමණෙකි.

‘සංගීත’ කලාව හැකි ද කියැ යුත්තේ මෙය යි. අපේ සගයුව (සංගීතය) අපේ හැදීමට අයත් සියත් ලකුණු නොදක්වන තාක් ඒ උසස් බවට නො පැමිණේ. හෙළයා ගේ රස-රිසි හඳුන්වන, ඔහු ගේ සිතූම්-පැතූම් පිළිබිඹු කොටැ දක්වන සගයුවක් මෙහි ඇති වන තාක් ‘අපට ද සගයුවක් ඇතැ’ යි උදම් වන්නට හෝ ‘මේ අපේ සංගීතය යැ’ යි ලොවට දක්වන්නට හෝ නොහැකි වනු ඇති. එ බඳු බැරි කම් දක්වන දැයෙක් වේ නම්, රටෙක් වේ නම් එ රටත්, දැයත් ලොවෙහි ලබනුයේ කවර තැනෙක් ද? විඳිනුයේ කවර ‘නිදහසෙක්’ ද?

‘ගිත්දස්තාන සංගීතය’ අපි අසා පුරුදු ඇත්තමිහ; ගයා පුරුදු ඇත්තමිහ. එය උපන් රටට මැ ගොස් හඳුරා පුරුදු ඇත්තමිහ. එහෙත් එ පමණෙකින් සැනැසී එ සගයුව මැ මෙහි වපුරන්නට තැත් කළ හොත් අප උගත් දැයින් මේ මා-බිමට කළ මෙහෙයෙක් නො වන්නේ යැ. ‘ගිත්දස්තාන රාගයකට-තාලයකට’ අපේ සිහිවිලි දහර සිර කොටැ, බස නස-නසා ගි ගයමින්, සඳ පර-හැති බැවෙහි ගැලී, ඉන් මැ සැනැසී ‘අපිත් මිනිසුමින්’ යි දැරෙනු හෙළ නමට කරන මහත් මැ නිහාටෙකි.

‘ගිත්දස්තාන සංගීතය’ පිළිබඳ යම් මැ පැසැයුමක් වේ නම් එ ලැබෙනුයේ දඹදිවට යි. අපට නො වේ. එහි උසස් ලකුණින් දිලී වැජැඹෙනුයේ දඹදිව හැදීම යි. අපේ හැදීම නො වේ. එහෙත් අපට ද හැදීමක් වුවමනා නම්, එ හැදීම උසස් ලකුණු පැ යුතු නම් අපේ සංගීතය ද සියත් ලකුණු දක්වමින් හිස ඔසොවා සිටියැ යුතු වේ. අපටත් නිමැවුම් හැකියාවක් - නිර්මාණ ශක්තියක් - රස දැනමක්, සියත් බවක් ඇති බව ලොව පිළිගන්නේ එ විටැ යැ.

ඉතා ඇතැ සිටි අපට සගයුවක් තුඩුණේ යැ. හෙළ ලිවිසැරියෙන් එයට ලැබෙන දෙස් බොහෝ යි. එහෙත් සඳ පර-ගැහි බැවෙහි ගැලී, අනුන් ගේ උ මැ හුවමන්, වදිමින්, පුදුමින්, විසීමේ නිවට දින සිරිත අප කෙරෙන් තුරන් නුමු හෙයින් අපේ උරුමය සඳ අදුරෙහි සැගැවී ඇත්තේ යැ. අපි එය නැවතත් පාද දල්වා-ලන්නට බලමු. හෙළ සගයුව එයට නිසි තැනට පැමිණැවීම පිණිසැ, අප මෙ තෙක් ගත් මග මේ අදහස මුදුන් පත් කැරැ-ගැන්මට යොද-ගන්නා ලද්දෙකි. අප ගේ තැන පසස්තෝ ද නිගන්තෝ ද වෙති. එ ගැමට අපි මැදහත් වමු. හෙළ සගයුව පර-ගැහි බැවින් මිදී උසස් බවට පැමිණැ හෙළ ගැදීම ඉස්මතු කොටැ දක්වමින් වැළැඹෙන දිනය උකිම අපේ එක මැ පැතුම යි.

* * * * *

33 වැනි පිටෙහි අන්තිම දෙ පෙළ මෙසේ යොදා - ගන්නැ. 'ඔබ හා මා හා හැරැ මෙහි කිසිවෙක් නැතැ ම-ගෙ ඕප මලේ.'

මෙ පොතේ පිට කවර පිළියෙළ කැරැ දුන් කොළොඹැ වඩු විදු හලේ (Technical College) ඇදුම් කලා ඇදුරැ (S. P.) වාරැලස් සුබැසියාණනට පිත්.

මෙහි කිසිවක් අපෙන් අවසර නැතිවැ උපුටා-ගැනීම මුළුමනින් මැ තහනම් බවත්, මෙහි හැම හිමි කම් අප සතු බවත් ඉදුරා පළ කරමු.

මෙයට,
සුනිල් සාත්ත

1949 - 7 - 10

කොල්ලුපිටියේ දී යැ.

“මහිරයාවෙහි”

ගැදින්වීමෙහි

ඊක දිනකට පෙර එක් වෙළෙඳ ගබඩාවෙහිත් “----- බටයක්” පිට වූ බව බොහෝදෙනා දනිති. කලකට පෙර ඒ ගබඩාවෙන් ම “----- නාදයකුත්”, “----- පානකුත්” පිට වූ බව ඉගියකින් කීවෙමි මේවා පිට වන්නේ කෙසේ ද යනු යන්නමින් හෝ පෙන්වා දීමට පෙර අද කලාකාරයා ගේ නියම තතු මඳක් පෙන්වා දෙමි.

දෙස්තර මහතා හෝ පෙරකඳුරු මහතා හෝ කිසියම් රස්සාවෙක යෙදෙන අන් කිසිවකු හෝ පින් තකා නිකමට ඒ කටයුත්ත නොකරන බව නොරහසකි. ලෝක නීතියේ හැටියට ඒ හැමට නියම ගාස්තුව ගෙවා වුවමනාව ඉටු කරවා ගත යුතු යි. එහෙත් කලා කාරයා මේ ලෝක නීතියෙන් බැහැර සිටින්නෙකි. ලොව වැඩි දෙනා ගේ හැගීම කලා කාරයා හුදෙක් පින් කිරීමට උපන් බව ය. අපේ සංගීත කාරයා ගැන බලමු. ඔහු ගේ කාලය ගෙවෙන්නේ ‘පිනට පෙන්වීම’ (වැරදි ඡෝස්) සමග ය. ‘අර ආධාරයට ය. මේ ආධාරයට’ යැයි යනු කරපින්නා ගෙන මගට ම කල් ගෙවන්නෙකි ගේ. කෙළවරක් නැති “ඡෝස්” තිබුණ ද ඔහු ගේ පසුම්බිය හිස් එකකි. ඔහුට රජයෙන් කිසි පිහිටෙක් නැති. දිවි පෙවෙත රැක ගැනීම සඳහා ජාඩ් දුක් වින්ද යුතු යි ඔහු.

දිවි පෙවෙත රැක-ගැනීම සඳහා කලාකාරයා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඇති ව කරන එක් කටයුත්තකි. පොත් පළ කිරීම. සැහෙන කාලයක් ගෙවා, සිය වැයමෙන් හැඩ ගසා ගත් පබැඳුම් රැසක් පොතක් වශයෙන් නිකුත් කිරීම අද කලාකාරයා ගත් මගෙකි. මුද්‍රණයටත්, ජාත්විම් පළ කිරීමටත්, වෙළෙඳුන් ගේ කොමිසමටත් ගෙවූ කළ ඇතැම් විට කලාකාරයා ගේ මහත්සිය සඳහා යමක් ඉතුරු වෙතොත් ඒ වාසනාවෙකින් පමණෙකි. යම් ලෙසකින් පොතේ වෙළෙඳුමට පහරක් වැදුණ හොත්, හැම පාඩුවක් ම කලා කාරයා පිට පැටවෙයි. එ බඳු පහර දෙක තුනක් වදින විට කලාකාරයා ඉබේට ම අතුරුදහන් වෙයි.

අර ඉහත කී ‘----- බටයට’ මගේ කිසි අවසරයක් නැති ව මගේ පොත්වලින් හි පසළොස්සක් (15) ඇතුළු කැර හිබීමේ වරද පෙන්වා දීම සඳහා ඒ වෙළෙඳ ගබඩාවට හිය විට මට දක්නට ලැබුණේ එහි අයිතිකාර මහතා ගේ අසුනෙහි වාඩි ගෙන සිටි අපේ ----- ය. කරුණු තරමක් දුරට වටහා ගත් බැවින් නිගම ව එතැනින් පිට වී ආවෙමි.

කරුණු හොඳ හැටි සොයා බලනට වූයෙන් බොරු නම්වලින් පළ කරන පත්-පොත්වල උපත හරි හැටි සොයා ගත හැකි විය. -----යා ජාත් යස වෙළෙඳ ව්‍යාපාරෙක යෙදී සිටියි. ගුවන් විදුලිය ගායකයන් ආයාසයෙන් හැඩ ගසා-ගෙන අසන්නන් පිනවීම සඳහා හැටිවලට නගන හි කිසි ම විළි ලැප්පාවක් නැති ව සොරා-ගෙන පළ කරවා බඩ වැඩීම යි ඒ. හැංගි-ගෙන මෙ බඳු නින්දිත බඩ වැඩුමෙක යෙදී සිටිය ද කුමරතුමු මුනිදසුන්.

ජයන්ත විරසේකරයන් වැනි දෑ හිතැතියන් හා සම අසුන් ගැනීමට තරම් සුදස්සකු බව රටට පෙන්වීමට ඒ කලා පාඨවා වැර වඩා තිබෙන බව “----- බටය” දුටු කෙනෙකුට හොඳ හැටි වැටහී යෙයි.

මගේ පොත්හි පළ වී ඇති ගිවල අයිතිය මට පවරා ගෙන ඇත්තේ බොහෝ විට ලොකු මුදලක් ගෙවීමෙනි, “සුනිල් ගඟේ” හි අටළොස (18) සඳහා ගිණුවත් දියානායකයන්ට මා රුපියල් 900.00ක් (එක ගියට රුපියල් 50.00 බැගින්) ගෙවා ඇති බව එයට නිදසුනෙකි. නියම කලා කරුවෝ කලාකරුවන් ගේ අගය දනිති. එහෙත් කලා කරුවන් විපතේ හෙළිමට උපන් කලා පාඨවතුන් මේ රටේ සිටින බව කලා රසිකයන්ට හදුන්වා දීම සඳහා යි. මෙ වැන්නක් මා අතින් ලියැවුණේ.

මේ පොත පැහැරවීම් කටයුතු මගත් සැලකිල්ලෙන් කැරැ දුන් “ඔරියන්ටල්” පහරැගේ කුඩා ලොකු හැම දෙනට මගේ නොවක් පැසසුම හිමි වේ.

මෙහි හැම හිමි කම් මා සතු බව සලකන් වා!

මෙයට,
සුනිල් සාන්ත

1950. 8. 14

කොල්ලුපිටියේ දී ය.

“Song of Lanka”

PREFACE

I am putting forward this book to Singing Ceylon with the one and only object of helping every one of my Motherland to understand and appreciate the message of our music.

It must, first of all, be admitted that Oriental music, by its very nature, does not admit of polyphonic harmonisation, and is not even intended to be accompanied in the way known to the West. But this being the only way of approach to those in whom there has already been an awakening, I have no other alternative but to choose it. This, however, is done in the hope that once the singer is initiated into the language of the music of the East, he may learn to do without a crib or a crutch.

The music of a nation is not built in a day.

In setting up this book I have had the help of Dr. Jazz (F.G.R.S.) who understood my language readily of Mr. E.F.J. Fernando of Ja-Ela and of Rev. Father M. Jayekody O.M.I of Colombo whose one ambition is also to make everyone understand the language of music.

Mr. E.R. Sarathchandra, M.A. Ph.D., of the University of Ceylon has been very kind to me by encouraging me with a FOREWORD.

I thank them.

All the tunes in this folio are original. All copyrights are reserved and reproduction even in parts is strictly prohibited.

Sunil Santha,

Bachelor of Music & Diploma in Vocal
(Bhatkande University, Lucknow.)

Ja-Ela
20.12.1950

“මල් මගිරෙති”

ගැඳිත්වීම

උදව් ගැනීමත් ගිගා කැමත් අතර ලොකු වෙනසෙකි. කවර දෙසෙකින් වේවා, ගත යුතු උප පමණ බලා ගෙන, අපේ ම සංගීතයක් හැඩ ගසා ගත යුතු ව තිබිය දී “අනේ අපට අමුතු උයක් කරන්නට හයිය නැත, අසුපල් සංගීතය ම අපේ ද සංගීතය කොට පිළිගනිමු” යි කියන, පිටි කොන්ද නැති, විළි නැති දිනගේ අද ද අප අතර වෙති.

“අලුත් අලුත් උ නොතනන ජාතිය ලොවැ නො නගී
ගිගා කැම බැර වුණු තැනැ ලගි ගසා මර ගී”

අත් ගැම සංගීතයෙකින් ම වෙනස් වී කැපී පෙනෙන පරිදි අපේ ම සංගීතයක් හැඩ ගසා ගත හැකි බව පළියේ ම. තරයේ ම, කියමි. ජ සඳහා ඔබේ කොටසත් ඉටු කරන්න. රටට මෙහෙයක් කරන්නට නැගී සිටින කලාකරුවා සතු උ. ගසා කන දේශ ද්‍රෝහි තක්කඩින් ගෙන් කලාකරුවා රැකගන්න. ජ ඔබ ගෙන් ඉටු වුව හොත්, දේශීය සංගීතයක් තනා ගැන්මේ මග මග ඔබ අතින් ම කැපුණා නම් වෙයි.

1952-04-24

බම්බලපිටියේ දී

සුනිල් සාන්ත

දේශීය සංගීතය ¹

සංගීතයේ හෝඩිය

සංගීතයේ ඇත්තේ මුළු ලොවට ම පොදු වූ එකම හෝඩියෙකි. හින්දුස්තාන වේවා, ඉංගිරිසි වේවා, ජපාන වේවා ඒ හැම සංගීතයකට ම ඇත්තේ එක ම හෝඩියෙකි. ඉන්දියාවේ දී “ස, රි, ග, ම, ප, ද, නි,” නමින් හැඳින්වෙන හඬ හත ඉතාලියේ දී “දෝ, රේ, මි, ආ සෝල්, ලා, සි,” නමින් ද ඒ හත ම එංගලන්තයේ දී “සි, ඩි, රි, එෆ්, පී, ඒ, ඩි,” නමින් ද හැඳින්වෙයි. ඒ එක එක රටේ දී කවර නමකින් හැඳින්වුණ ද මුළු ලොවට ම පොදු වූ ඒ හඬ හතේ කිසි වෙනසක් නැති, ලොවේ කවර රටක සංගීතයෙක හෝ සාරාංශය පියානාව වැනි තනි ස්වර සහිත තුර්ග භාණ්ඩයෙක උදවුවෙන් වාදනය කළ හැක්කේ එහෙයිනි.

ඛසේ හෝඩිය

එහෙත් ඛස අතින් බලතොත් එක එක ඛසේ ඇත්තේ සම්පූර්ණයෙන් ම වාගේ එකින් එකට වෙනස් වූ හෝඩියක් බව අපි දනිමු. ඉංගිරිසියේ “ජ බී සී” නමින් යුත් හෝඩියක් ඇති නමුත් අපට ඇත්තේ ඊට භාත්පයින් වෙනස් වූ හෝඩියෙකි. ඉංගිරිසියෙහි ඇති “F, Z,” වැනි හඬ අපේ හෝඩියේ නැත. සංස්කෘතයේ ඇති මහාප්‍රාණ ද අපට නැත. චීන හෝඩිය මේ හැම එකකට ම වඩා වෙනස් බව අප අසා ඇත්තෙමු. ඒ ලෙසින් ලොවේ ඇති හැම හෝඩියක් ම එකින් එකට වෙනස් වෙයි. එසේ වූයේ ඒ හැම ඛසක් ම එකින් එකට බොහෝ සෙයින් වෙනස් වූ නිසයි. එහෙත් මුළු ලොවට ම එක ම හෝඩියක් ඇති සංගීතය ගැන හිතන විට එක එක රටේ සංගීතයෙහි එබඳු වෙනසක් ඇති විය හැකි දූ යි සිහිමත් අපහසු යි.

සංගීත ආර

අපි හින්දුස්තාන සංගීතය අසා ඇත්තෙමු. දකුණු ඉන්දියානු කර්ණාට සංගීතය අසා ඇත්තෙමු. වංග සංගීතයත් අසා ඇත්තෙමු. ඒ එක එක සංගීතය කවර ජාතියකට අයත් දැයි දැන ගැනීම සඳහා අපෙන් වැඩි දෙනා උදවු කරගන්නේ ඒ ඒ සංගීතය සඳහා ඇඳි ඇති ඛස යි. එහෙත් ඒ සංගීතය ක්‍රමයෙන් මිනිස් හඬේ “ආ” ශබ්දයෙන්, වයලීනය වැනි තුර්ග භාණ්ඩයෙක තනි වාදනයෙන් හෝ ඉදිරිපත් කළ හොත්, ඒ එක එක කවර ජාතියකට අයත් දැයි දැන ගත හැකි වන්නේ ඒ හැම සංගීතයක් ගැන ම හැඟීමක් ඇති අයට පමණ යි. අපරදිග සංගීතයෙහි ද ඉංගිරිසි ප්‍රංස, හවායි, මැක්සිකානු, රුසියානු, ස්පාඤ්ඤ ආදී එක එක ජාතියට උරුම වූ සංගීත ක්‍රම වෙති. ඒ එක්-එකේ වෙනස පෙනී යන්නේත් ඒ සංගීතයන් ගැන හොඳ හැඟීමක් ඇති අයට පමණ යි. ඒ එක්-එක්

1. 1953 මාර්තු මස කුඩා පොතක්, වශයෙන් පළමු වරට හෙළි දුටු මෙය 1987 දී 1989 දී සහ 1993 දී දෙ වැනි, තෙ වැනි හා සිව් වැනි මුද්‍රණ වශයෙන් පළ වීණි.

සංගීත ක්‍රමයකින් තව සංගීත ක්‍රමයක් වෙනස් වී පෙනෙන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නොව, ඒ එක එකට උරුම වූ කිසියම් ආරක් නිසයි. ඒ එක එක සංගීතයට එම විශේෂ ආර, දේශීය ගතිය පහළ වී ඇත්තේ අවුරුදු ගණනාවක හැඩ ගැසීමෙන් පසුව යි. එම විශේෂ ආර, හැම දෙනට ම අදුනා ගත හැකි පරිදි පළල් කැර හරින්නේ ඒ ඒ දේශීය සංගීතය ඉදිරිපත් කරන ක්‍රමයෙනුත්, ඊට සහාය වන සමූහ වාදනයෙනුත්, බසෙනුත් ය.

දේශීය ගතිය පහළ වන සැටි

කිසියම් රටක සංගීතයකට විශේෂ වූ ආරක් - දේශීය ගතියක් පහළ වන්නේ ඒ රටේ මිනිසුන් ගේ වුවමනාව අනුව යි. සංගීතයට පමණක් නො වෙයි. ඕනෑ ම දේකට දේශීය ගතියක් ඇතුළු වන්නේ ඒ රටේ වැසියා ගේ වුවමනාව පිටයි. අනුන් ගෙන් ලැබෙන දෙයක් කා බී, අනුන් ගේ දෙයක් කරට ගෙන, අනුන් ගේ වුවමනාව සඳහා පිටත් වී, තිරිසනකු මෙන් මිය යන්නට බලා සිටින මිනිසකු, තුළ නම් දේශීය හැඟුමක් පහළ විය නොහැකි යි. එහෙත් නිදහසේ පිටත් වන මිනිසකු තුළත් දේශීය හැඟුමක් පහළ නොවෙතොත් ඒ සමහර විට දේශ ද්‍රෝහයෙන් විය හැකි ය. එසේ නැත හොත්, සිය වාසිය නිසා විය හැකි ය. එසේ ද නැත හොත් ගැහිකම නිසා විය හැකි ය.

අපේ පුබුදුව

ගතවර්ෂ ගණනක් පරාධීන ව සිටි නිදහස ලැබූ තැන් පටන් අපේ ජාතික දයාදය කෙරෙහි අපේ සිත් යොමු වන්නට විය. ඒ අතින් වූ ඉතා ම ඛැලකිය යුතු පෙරැළිය නම් සිංහල රජයේ බස කළ යුතු ය යන්න යි. පර බසක් කර ගත ගත්තවුන් අතළොස්සක ගෙන් එයට කෙළවරක් නැති හරස් කම් ඇති වුව ද එය පිළිගැනුණේ දැ ඇල්ම ඇත්තවුන් ගේ බලවත් වුවමනාව නිසයි. ඊළඟට දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසා ගත යුතු ය යන්න ගැන බලවත් උනන්දුවක් අද රටේ ඇති නමුත්, එය බස පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට වඩා බැරැරුම් තත්ත්වයක පවතී. එයට ප්‍රධාන හේතුව සංගීතය යන කාරණය ගැන රටේ තව ම හරි දැනීමක් නැති කම යි. ඉන් ප්‍රයෝජන ගන්නට කෙනෙක් මං පාද ගත් හ.

“ගාස්ත්‍රිය”

“ගාස්ත්‍රිය” යන පදය පරමාණු බෝම්බයටත් පලකර බෝම්බයටත් වඩා ගිගුම් සහිත බව අපට වඩා හොඳින් අපේ රටේ එක්තරා කොටසක් දනිති. බලය ලබා ගැනීමට හෝ ඇති බලය රැක ගැනීමට හෝ නිකම් ම බය ගැන්වීමට හෝ පරමාණු පලකර බෝම්බයක් ගැන සඳහන් කිරීම පමණක් හොඳට ම ප්‍රමාණවත් බව දැන් ලොවේ පිළිගැන්ම යි. එසේ ම අපේ රටේ එක්තරා කොටසකට මේ “ගාස්ත්‍රිය” පදයෙන් ද මග වැඩ සිදු විය.

ජාතික සංගීත අධ්‍යාපනය

ජාතික අධ්‍යාපනය

137496

රටෙක දියුණුව රඳ පවතින්නේ ඒ රටේ අධ්‍යාපනය පිට යි. ඒ අධ්‍යාපනය රටට අදාළ නොවෙතොත් එයින් රටේ දියුණුවක් ඇති විය නොහැකි ය. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ

වරද නිසා, හෙවත් ජාතික අධ්‍යාපනයක් නොමැති වීම නිසා මෙතෙක් අපේ රටේ දියුණුවට බාධා ඇති වූ බව පිළිගත් සත්‍යයකි. සංගීතාධ්‍යාපනය අතින් ද සිදු වී ඇත්තේ එය ම යි.

ජාතික සංගීත අධ්‍යාපනය

ලොවේ ඇති හැම බසක් ම වාගේ අපේ රටේ දී ඉගෙනීමට අපහසුවක් නැත. සංස්කෘත, හින්දි, උර්දු, වංග, ග්‍රීක්, ලතින්, ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි ආදී හැම බසක් ම වාගේ මෙහි දී බොහෝ දෙනා උගනිති. එහෙත් ඒ එකකින් වත් ජාතික අධ්‍යාපනයක් නො ලැබෙයි. එසේ ම හින්දුස්තාන, කර්ණාට, වංග, ඉංග්‍රීසි ආදී හැම සංගීතයක් ම අපේ රටේ දී ඉගෙන ගත හැකි යි. එහෙත් ඒ එකකින් වත් ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයක් ඇති නො වෙයි. ඉංග්‍රීසිය ඔස්සේ ම ගිය අය ගෙන් කී දෙනෙක් අද සිංහලයට පැදී ව කටයුතු කරත් ද? හින්දුස්තාන සංගීතය ඔස්සේ ගන්නන් ගෙන් කී දෙනෙක් අපේ ම සංගීතයක් ගැන හිත යොදවා සිටිත් ද? එයට හේතුව ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයක් නැති වීම යි.

අපේ රටේ ඇති විය යුත්තේ ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනයකැයි කියන විට එයට හරස් වන්නෝ ද වෙති. මෙතෙක් අපේ රටේ පැවති බලවත් අඩුපාඩු හා වැරදි හරි ගස්සා ගැනීම සඳහා හැකි තාක් ඉක්මනින් කළ යුත්තේ ජාතික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇති කිරීම යැ යි ද, ඒ සඳහා 1953 පටන් හ වැනි පංතියේ ද, 1954 පටන් හත් වැනි පංතියේ ද, 1955 පටන් අට වැනි පංතියේ ද, සියලු ම පාඩම් සිංහලයෙන් ඉගැන්විය යුතු යැයි ද නියම වූ විට, ඒ සඳහා පොත්පත් හා ගුරුවරුන් නැති නිසා එය කොහෙන් ම කළ නොහැකි දෙයක් යැ යි කීවෝ කවුරු ද? එහෙත් රජය ඊට කන් නුදුන්නේ කවර හේතුවක් නිසා ද? ඒ ප්‍රශ්නවලට ලැබෙන පිළිතුර ජාතික සංගීතාධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ද එසේ ම යි.

හින්දුස්තාන කම

“සංගීතය ඉගෙනීම සඳහා ඉන්දියාවට යන සිංහලයකු නැවත පෙරළා එන්නේ ඉන්දියානුවකු බවට පරිවර්තනය වී ගෙන යැ” යි කීමෙකි. වෙනත් දේ ඉගැනීම සඳහා ඉන්දියාවට යන සිංහලයන් තුළ එ බදු වෙනසක් පහළ නොවන්නටත්, සංගීතකාරයන් අතර පහළ වන්නටත් හේතුව අන් කිසිවක් නොව හින්දුස්තාන සංගීතයෙහි බල පැවැත්වීම ය. “හින්දුස්තාන කම” කෙනෙකුත් තුළ පහළ වන තුරු, හින්දුස්තාන සංගීතය හරි හැටි නොකළ හැකි යැ යි පිළිගැනීමක් ද වෙයි. ඒ නිසයි හින්දුස්තාන සංගීතය ඉගෙනීම සඳහා ඉන්දියාවට යන්නන් ඉන්දියානුවන් බවට පෙරළෙන්නේ.

“මගේ” හින්දුස්තාන කම

“මා” ද ඉන්දියාවට ගොස් ටික කාලයෙකින් සම්පූර්ණ ඉන්දියානුවකු බවට පරිවර්තනය වූ බව කිව යුතු ය. ඇදුමෙන්, ඛසින්, සිරිතින්, අඳහස්වලින් හා අන් හැම අංශයෙකින් ද ඉන්දියානුවකු බවට පෙරැළුණු “මා” ආපසු මෙහි ආයේ “මගේ” නැඳු හිතවතුන් මෙහි සිටි නිසා යැ යි කිව යුතු ය. ඉන්දියාවේ සිට මෙහි ආ පසු ද “මා” පිටත්

වුයේ සම්පූර්ණ ඉන්ද්‍රියානුවකු ලෙසට ය. සිංහලය බොහෝ දුරට අමතක වූ බවත්, දන්නේ හින්දුස්තාන බවත් කීම “මට” එද ලොකු ආඩම්බරයක් විය. සිංහල ගී ගායනයේ දී ද සිංහල වචන හින්දුස්තාන ලෙසින් ශබ්ද කිරීමත්, සිංහල කථාවේ දී හින්දුස්තාන පද ඇදීමත් මහ ලොකු වැඩ හැටියට “මම” සිතුවෙමි. කොටින් ම කියතොත් හැම කාරණයක දී ම සිංහලකම පස්සට තල්ලු කොට හින්දුස්තාන කම ඉදිරියට ගැනීම ලොකු ම කම හැටියට හිතා ගතිමි. මෙසේ මාස ගණනක් ගත විය.

මගේ පුඩුදුට

දිනක් එක් සිංහල ගී පෙළකට මගේ ඇස් යොමු විය. එය වරක් කියවීමි, දෙවරක් කියවීමි, තෙවරකුත් කියවීමි. එහි කිසියම් හරයක් ඇති බව මට ඇති ගියේ ය. ඒ නැවතත් කියවීමි. කිප වාරයක් ම කියවීමි. මා තුළ ලොකු වෙනසක් ඇති වන්නට වූ බවෙක් ඇතිණි. ඒ ගී පෙළෙන් මා සිතට තදින් කා වැදී ගියේ පහත පෙනෙන ගී තුනයි :

ම-ගෙ රට ම-ගෙ ඇය	නියා
යුද වැදූ සතුරන්	නසා
ම දිව් ගියත් මට	එ සා
යස වෙද සියටස්	වසා
සිටිය ද ගල් ගෙහි	වැදී
පණත් නමත් යෙහි	සිදී
එ පණ රටට ඇයට	දී
නම රැකැ-ලවු නො	පැරැදී
රටට ඇයට හිත	දපා
මදකට දිව් ලොබ	ලොපා
කළ මෙහෙයක් නැති	දෙ පා
හෙළයෙකු ඇකුමත්	එපා

මෙ ගී පෙළ ලියූ ජිත්වතා ගේ අතින් ලියැවුණු තවත් යමක් ඇද්දැයි සොයා බැලූයෙමි. සොයා ගතිමි, කියවීමි, තද ඇල්මෙකින් කියවීමි. එතෙක් මා තුළ කා වැදී පැවති පුහු අදහස් සියල්ල ම සුන් කැර දමන්නට ඒ ජිත්වතා ගේ පැන හොඳට ම සමත් වූ බව ඇතිණි. මම ඉදුරා ම වෙනස් අතකට පෙරැළුණෙමි. මගේ ඊතියා “හින්දුස්තානකම” හින්දුස්තානයට ම ගියා සේ ඇතිණි. අද මගේ දෙසටත්, මගේ රැසටත්, මගේ බසටත් වඩා ලොකු වූ අත් කිසිවක් මිහි පිට නැත.

“සිංහලස්තාන්”

හින්දුස්තානයෙන් හින්දුස්තාන බව රැගෙන අවුත් හින්දුස්තානයන් ලෙසින් හින්දුස්තාන සංගීතයට ම මුළු සිත යොදවා බඩ වියත රැක ගැනීම සඳහා පමණක් මේ රට දෙස බලන අපේ “සිංහලස්තාන්” සංගීත කාරයන් එ බදු මගෙක ගමන් කරන්නේ

Civil Engineering

ඔවුන් “සීමාන්තික ජාති වාදයට” ඉදුරා ම විරුද්ධ වන පළමු අදහස් ඇත්තන් නිසා වූවාය. මා ජාති වාදය බැහැ ගෙන සිටින පටු අදහස් ඇත්තකු නිසා එයට සුදුසු මගෙක ගමන් කරනවා වූවාය. මේ සිංහලයන්ගේ සංගීත කාරයන් හැර අපේ රටේ සිටින අනෙක් හැම සිංහලයකු ම වාගේ දරන්නේ බොහෝ ම පටු අදහස් බව සිංහලය රජයේ බස කළ යුතු ය කියා නගන මග හඬින් පෙනෙයි! ඔවුන් පළමු අදහස් දරන්නේ නම් කීව යුතු ව තිබුණේ, හින්දුස්තානිය අපේ රජයේ බස කළ යුතු බව ය! ඔවුන් පළමු අදහස් දරන්නේ නම්, හොරෙන් ගොඩ බසින හැම ඉන්දියානුවකුට ම නවාතැන් දී අපේ සහෝදරයකු කැර ගත යුතු ව තිබුණි!

අපේ රටට ‘අංග සම්පූර්ණ සංගීතකාරයකු’ පහළ වුයේ අද රජය නො වේ. ජනව අවුරුදු ගණනකට ඉගත ය. එහෙත් ඔහු ගෙන් කිසි වැඩක් නො සිදු විය. අවුරුදු ගණනක් ගත වන තුරුත් වැඩක් නො සිදු වීමට මුල් හේතුව වුයේ, අන් කිසිවක් නොව, ඔහු ගත් මගේ වරද යි. ඔහු ගේ හින්දුස්තාන අදහස් අපේ රටට කොහෙන් ම නො ගැළපිණි. ඒ බව අවුරුදු ගණනක් ගෙවීත් ඔහුට තේරුම් නොයාමට හේතුව ඔහු එතරම් ම හින්දුස්තාන වීමත් අපේ සිංහල පරිසරය ගැන මද හැඟීමකුද ඔහු තුළ නැති වීමත් ය. යා යුතු මග හරියාකාර ජනගෙන ඔහුගේ කොටස හරියාකාර ඉටු වුණා නම් අද අපේ රටේ සංගීතයෙහි තත්ත්වය මේ තරම් පහත් අඩියක නොපවතිනු නොඅනුමාන ය. අපේ සිංහල පරිසරයට ගැළපෙන පරිදි අපේ “සිංහලයන්ගේ” කාරයින් ජුන් වත් හැඩ නොගැසුණොත් ඔවුන් ගෙන් කිසි දවසෙක අපේ රටට වැඩක් සිදු නොවන බව ඉදුරා කියමි.

අපේ සංගීතාධිපාපනය

පර බසකට මුල් තැන දීමෙන් රටට ගැළපෙන අධිපාපනයක් හෙවත් ජාතික අධිපාපනයක් දීම කොහෙන් ම නොකළ හැකි බව පිළිගෙන ඉවර ය. එසේ ම පර රටකට අයත් සංගීතයක් අග තැනෙහි තබා අපේ රටේ සංගීතයෙහි තත්ත්වය නගා සිටුවන්නට තැත් කිරීමෙන් අපේ රටට ගැළපෙන සංගීතාධිපාපනයක් නො ලැබෙයි.

අපේ අරමුණ

අපේ රටේ ජාතික සංගීතාධිපාපනයක් ඇති කිරීමට නම් අපේ අරමුණ විය යුත්තේ අද අපේ රටට ඉතා අවශ්‍ය ව පවත්නා දේශීය සංගීතයක් ගොඩ නගා ගැනීම විය යුතු ය. “දේශීය” යන අදහසට මුල් තැන දී එයට අදාළ වන පරිදි අන් කවර සංගීතයක් වුව ද උදවු කර ගැනීම සුදුසු පරිදි කළ හැකි ය. මා මගේ ශිෂ්‍යයන් හැම විට ම යොමු කරන්නේ අපේ අරමුණ වූ දේශීය සංගීතය දෙසට ය. මගේ පාඩම් හැම එකක් ම පිළියෙළ වී ඇත්තේ එයට අදාළ වන පරිදි ය. එහෙත් හින්දුස්තාන සංගීතය පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් වන ප්‍රශ්නයක් හෝ අවස්ථාවක් හෝ ඇහොත් එයට මුහුණ දීමට ඔහු සූදනම් ය. මගේ සංගීතය පිළිබඳ වැඩ කොටස ඇරැඹුණු ද පටන් මා ගමන් කළ මග එය යි.

මග අඩුව

අපේ “සිංහලස්තාන්” සංගීතකාරයන්ට දේශීය සංගීතය යන්නත් පාලික සංගීතාධිපාපනය යන්නත් වග කදරු, මෙන් හිත්ත විමටත්, අපේ දේශීය සංගීතය ලෙස පිළිගත යුත්තේ හින්දුස්තාන සංගීතය ම යැයි හැඟීමක් ඇති වන්නටත් ඒ නිසා ඒ සංගීතය හදාරන සියලු දෙන “හින්දුස්තානීන්” බවට පෙරැළි සඳහට ම එසේ ම ඉන්නටත් හේතුව ඔවුන් කෙරෙහි අපේ රටටත්, අපේ පාලියටත්, අපේ බසටත් යන්නමින් හෝ සැලකිල්ලක්, ඇල්මක්, ආදරයක් නැති වීම යි.

රතන්ජන්කර් පෙළහර

රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණය

කසලා හොඩවල් ඉදිරිපත් කරමින් කෙසේ නමුත් තමන් ගේ කාර්ය ඉටුකැරැ ගන්නා “අපේ ශාස්ත්‍රීය කාරයෝත්,” බඩ රැක ගැනීම සඳහා පමණක් මේ රට දෙස බලන සිංහලස්තාන් කාරයෝත් එකතු ව දේශීය සංගීතය යන නමේ සෙවණැල්ලටත් හැංගී පහර දෙති. ඒ සඳහා මැතක දී ඔවුන් උදවු කැර ගත්තේ රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණය යි. රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණයෙන් එ බන්දක් සිදු වන්නට යන බව ඒ පරීක්ෂණයට කලින් මා කියා ඇත.

“රතන්ජන්කර් මහතා ලංකා ගුවන් විදුලිය සේවයේ ඒ ඉන්දියානු සංගීතයට පෝර දමා ආපසු ගිය විට ඒවා රැක ගැනීමට අග සිංහලයෙකු යිටිති. එවිට දේශීය සංගීතය යයි යන්නමට හැඩ ගැසී ගෙන එන ටිකත් වල් පැළැටි ගණනට ගණන් ගැනෙනවා ඇත.”

1952-4-23 ලංකාදීප

දිව දෙක

මා එද කී දේ කිසි දු අඩුවක් නැති ව සිදු වී ඇති බව රතන්ජන්කර් වාර්තාවෙන් පෙනෙයි. පරීක්ෂණයක් සඳහා හෝ මගේ සංගීතය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට හෝ මා නම් රතන්ජන්කර් මහතා ඉදිරියට නොගිය නමුත්, ආනන්ද සමරකෝන් මහතා රතන්ජන්කර් මහතා සමග සාකච්ඡාවක යෙදුණු බවත් එහි දී සමරකෝන් මහතා ගේ සංගීත ක්‍රමය ගැන ඒ මහතා බොහෝ පැහැදුණු බවත් 1952 මැයි මස 5 ද “ලංකාදීප” පත්‍රයේ පළ වූ සමරකෝන් මහතා ගේ ලිපියේ පහත දැක්වෙන කොටසින් පෙනී යයි.

“ඊළඟට අපේ සාකච්ඡාව ගම්බද ගීතයන් ගේ වර්තමාන සංවර්ධනය කෙරෙහි යොමු විය. මා මගේ ප්‍රියතම ගීතයක් වන ‘පොඩ්මල් එතනෝ’ ගායනා කළ විට එය ගම් බදු ගීතවල මුහුණුවරක් දේශීය වූත් මූලික වූත් දියුණුවක් බව ඒ මහතා කීවේ ය.”

සමරකෝන් මහතා ගේ ඒ ගීය ගැන එද රතන්ජන්කර් මහතා එබදු ප්‍රකාශයක් කොට ඇති නමුත්, අද රතන්ජන්කර් වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ ලංකාවේ සරල සංගීතය

ඉන්දියාවේ සරල සංගීතයට වඩා කිසි දු වෙනසක් නැති බව ය. අඩු තරමින් සමරකෝන් මහතා හේ උත්සාහය ගැන වත් ජ වාර්තාවේ සඳහන් කළ යුතු විය. එසේ සඳහන් වුණ නම්, එය “ලංකා දේශීය සංගීතය” යන අදහසට රතන්ජන්කර් මහතා ගෙන් මගත් රුකුලක් වන්නට තිබුණි.

රතන්ජන්කර් මහ ඥානමුතු කම

දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසා ගැනීම සඳහා රතන්ජන්කර් මහතා හේ උදවු පැතිය යුතු යැ යි සමරකෝන් මහතා ඇතුළු කීප දෙනෙකු යෝජනා කළ නමුත්, මගේ අදහස එයට ඉදුරා ම පටහැණි විය.

“සිංහලය පිළිබඳ උපදෙස් ගැනීමට පර්මිතයෙන් කෙනෙකු මෙහි ගෙන්වූ නිසා ම සිංහල සංගීතයක් නිපදවීමටත් පිට රටින් පිහිට පැතිම ගැන මගේ විශ්වාසයක් නැත.”

1952-5- 5 ලංකාදීප

මා එසේ කීවේ හේතු ඇති ව ය. රතන්ජන්කර් මහතා හේ කටයුත්ත ගින්නක්කාන සංගීතය පතළ කිරීම යි. ඉන්දියාවේ පමණක් නො වේ හැකි නම් මුළු ලොවේ ම පතළ කිරීම යි. දේශීය සංගීතයක් ඇති රටක මිනිසුන් ඇදෙන්නේ තමා හේ දේශීය සංගීතය පැත්තට යි. අන් සංගීත ක්‍රමයකට එහි එතරම් ඉඩ නො ලැබෙයි. මේ බවට හොඳ නිදසුනක් සැපයෙනුයේ බෙංගාලයෙනි. බෙංගාලයේ හැම කෙනෙක් ම තම දේශීය සංගීතයට තද ඇල්මක් දක්වති. එසේ ම උගනිති. හැම කටයුත්තක දී ම එයට මුල් තැන දෙති. එහෙත් ගින්නක්කාන සංගීතයට එහි ඉඩ ඇත්තේ මද වශයෙනි. ඉතින් දේශීය සංගීතයක් නිපදවා ගැනීම සඳහා අපි රතන්ජන්කර් මහතා ගෙන් උපදෙස් පැතිම නම් කොස් ගසින් පොල් බලාපොරොත්තු වීම වැන්නකි. තවත් කරුණක් වේ, එනම් රතන්ජන්කර් මහතා කවර කලෙක වත් දේශීය සංගීතයක් නිපදවීමේ ගෞරවයකට ගිම්කමක් ඇත්තකු නොවීම ය. ජ බදු ගැටලුවක් ජ මහතාට කිසි දවසෙක ඉදිරිපත් වූයේත් නැත. දේශීය සංගීතයක් නිපදවිය යුත්තේ ගැමි ගිය ඇසුරින් යැ යනු පතළ කාරණයෙකි. භාගෝර් සංගීතයට ද පදනම වූයේ ගැමි ගිය යි. ජ නිසා රතන්ජන්කර් මහතා අපේ රටේ දී දේශීය සංගීතයට පදනම් විය යුත්තේ ගැමි ගිය යැ යි කීමෙන් කෙළේ අපට අමුතු දෙයක් පෙන්වා දීමක් ද නො වේ.

රතන්ජන්කර් මෙවුරු

රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණයෙන් “ගින්නක්කාන-වන්දක” පැළැට්ටලුවත් හොඳට ම පොහොර වැටුණු බව පැහැදිලි යි. බල්ලන් චූරුවන් මෙන් ‘ආ — ඕ —’ ග-ගා දිගට ගරඟට අදිමින් සිටි බහුමුත “ශාස්ත්‍රීය” කාරයනටත් රතන්ජන්කර් මහතා ගෙන් කිසි හානියක් සිදු නොවීම මහ පුදුමයකි. එයට හේතුව රතන්ජන්කර් තමා හේ කාරුණික ගීත ඔවුන් දෙසට යොමු වීම විය හැකි ය. බැරි, බැරි ගාතේ හෝ ‘ආ..... ඕ.....’ ග-ගා ඔවුන් කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ ගින්නක්කාන සංගීතයක් නිසා කෙසේ හෝ ඔවුන් නැති නො වී වැනි-වැනි හෝ සිටියොත් ඉන් ගින්නක්කානකමට මෙහි ලැබෙන ඉඩ වැඩි වන බව එතුමා නො උන සිටියා නො වේ.

රතන්ජන්කර් විහිළුව

කවුරුන් වත් කී පලියට තමා ඉග් ආත්ම ගෞරවය ගැන ද නො සිතා විරිද, පැළ කවි, වන්නම් වැනි ගැමි ගී ගයුවත් වර්ග කිරීමටත් කිසි පැකිළීමක් නැති ව ඉදිරිපත් වීමෙන් අපේ රටේ මිනිසුන් හිතැස්සු රතන්ජන්කර් මහතා තම කාර්යයෙහි චාරිත්රකම යන්තමට හෝ වටහා නොගත් බව හොඳට ම පැහැදිලි යි.

කෝදුරු තෙල්

කෙසේ වෙතත් රතන්ජන්කර් වාර්තාවෙන් එකක් නම් හොඳ හැටි පැහැදිලි විය. එ නම්, අපට කිසි දවසක දේශීය සංගීතයක් හැඩගසා ගත නොහැකි බව යි. ලංකාවේ සරල සංගීතය ඉන්දියාවේ සරල සංගීතයට වඩා කිසි ම වෙනසක් නැතැ යි කීමෙනුත්, පාරම්පරික නියම දේශීය සංගීතය තවමත් ගම්බදව සැග වී තිබේ යි කීමෙනුත් ඒ බව පෙනෙයි. රතන්ජන්කර් මහතාට අපේ දේශීය සංගීත ආර පැහැදිලි ව ම පෙනී ගියේ පිරිතෙන් වැළි ගියෙන් යැ යි දෙවරකට කී ය. ඉතින් සියල්ලෙන් පිරිපුන් නියම සිංහල දේශීය සංගීතයක් නිපදවා ගන්නට සතුටු නම් බැහැරින් කිසිවක් නොගෙන ඒ රතන්ජන්කර් මහතාට ම දේශීය ගති ඇති සේ හරි හැටි ම පෙනී ගිය ජාතිවලින් ම තනා ගත යුතු යි. නොකෙරෙන වෙදකමට කෝදුරු තෙල් කතාව මතක් වන්නේ මෙ බදු තැන්වල දී යි.

රතන්ජන්කර් අත්තිවාරම

අපේ රට ඉන්දියාවේ කොටසක් කැර ගැනීම සඳහා හැම උපායක් ම යොදන්නේ අද රියේ සිට නො වේ. අද අපේ රටට මුණ දෙන්නට සිදු වී ඇති ලොකු ම ප්‍රශ්නයත් ඉන්දියානු ප්‍රශ්නය බව නොරහසකි. මේ රට දෙස හොර ඇතිත් බලන ඉන්දියානුවන් හැම දෙන හේ ම බලාපොරොත්තුව ඔවුන් හේ පරමාර්ථය මුදුන්පත් කැර ගැනීම සඳහා යම් කිසිවක් කිරීම යි. රතන්ජන්කර් මහතා ද පරීක්ෂණයක් සඳහා අපේ මුදලින් මෙහි රැළි කෙළේ අන් කිසිවක් නොව, සංගීතය අතින් අපේ රට ඉන්දියාවේ කොටසක් කැර ගැනීමට අත්තිවාරම උෂ්ම යි. ඒ සඳහා සැම උදව්වක් ම, අපේ රටේ සිටින දේශ-ද්‍රෝහි, ජාති-ද්‍රෝහි හින දින පරගැහි “ශාස්ත්‍රිය” කාරයන් ගෙනත් “සිංහලස්තාන්” කාරයන් ගෙනත් නොඅඩු ව ලැබෙණි.

මගේ මග

සංගීතයේ වැඩීම

ලොවේ කවර දෙයක් වුව ද වැඩිදියුණු වීමේ දී බැහැරින් යම් යම් දේ ඇතුළු වීම වැළැක්විය හැකි නො වේ. එහෙත්, ඒ බැහැරින් එකතු වන දේ පමණට එකතු විය යුතු යි. එසේ නැත හොත් එය ලුණු වැඩි වූ හොඳ්දක තත්ත්වයට පත් වනු ඇත. ග්‍රීක් හා ලතින් පදවල වහල නිසා ඉංගිරිසිය දියුණු වූ බවට ප්‍රකට යි. එහෙත් ඉන් ඉංගිරිසියට කිසි හානියක් සිදු වී ඇති බවක් අසන්නට නැත. වංශ දේශීය සංගීතයේ වැඩීමට අපර

දිග සංගීතය ද පිහිට වූ බව “මොන්කොවේරෝ”, “බිව් හො ලොතාර්” “පොදි තොර් බක්මුනෙ කෙව්” “ජන ගන මන” ආදී ගීවලින් පෙනෙයි. ඒ අනුව බලන විට, අපේ දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගැසීමේ දී ද කවර දෙසකින් හෝ ගත යුතු දෑ පමණ බලා ගැනීමේ කිසි වරදක් නැති බව පැහැදිලි ය.

සංගීතය කෞතුක වස්තුවක් නො වේ

අප දේශීය සංගීතයක් ගැන හිතන විට ඒ සමග ම හිතට නැගෙන්නේ එයට ඇති බාධා ය. අද ලොවේ ඇති තාක් සංගීත ක්‍රම අපේ රටේ දක්නට ලැබේ. ජවායින් වැඩි හරියක් අපේ මිනිසුන් තුළට කා වැදී ඇත. හින්දුස්තාන විභූත සංගීතය, හින්දුස්තාන “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය, හින්දුස්තාන සරල “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය, වංග සංගීතය, අපර් දිග සංගීතය, බයිලා සංගීතය ආදී මේ කී නොකී කෙළවරක් නැති සංගීත ක්‍රමවලින් පිරි ඉතිරි ඇති අපේ රටේ පිරිත අනුව හෝ වැදී ගිය අනුව හෝ ගිය සංගීතයකට කොතරම් ඉඩක් ලැබේ ද යන්න අපට ම හිතා ගත හැකි ය. මේ අපේ දේශීය සංගීතය යි වුවමනා විටෙක ඇද පෙන්වීම සදහා කටුගෙයි තැන්පත් කොට තබනු සදහා සංගීතයක් නිපදවා ගැනීම අපේ බලාපොරොත්තුව නම්, දේශීය සංගීතයක් ගැන නො සිතා නිකම් සිටීම වඩා යුද්ධ ය. අපට වුවමනා වී ඇත්තේ කෞතුක වස්තුවක් නො වේ. අපේ දිනපතා ජීවිතයට ප්‍රයෝජන වත් වන අංගයෙකි. එ නිසා අද අපේ රටේ දක්නට ලැබෙන සංගීත ක්‍රමයෙකින් වැසි යන තත්ත්වයේ සංගීතයක් නොව හැම විට ම මතු වී පෙනෙන සංගීතයක් හැඩගසා ගැනීම අපේ කාර්යය විය යුතු ය. දේශීය සංගීතය පිළිබඳ ව මගේ වැඩ කොටසට මා අත ගැසුයේ එකී අදහස පෙරදැරි කොට ගෙන ය. දැනට අවුරුදු හතරකට පමණ පෙර ආනන්ද සමරකෝන් ගැන, මා ලියූ ලිපියක මෙසේ සඳහන් වී ඇත :

“අන් දෙසකට හෝ අන් රැසකට හෝ ගැහි නොවූ සංගීත ක්‍රමයක් අපට නැති අඩු-පාඩුව සුළු පටු නො වේ. අපේ පැරණි ජන සම්මත ගීවල සිංහල ගතියක් ඇති වුව ද වුවමනාව එයින් පිරිමසා ගත නොහැක. පර බස හා මුසු නොවූ අපේ හෙළ පැවැදුම අපට ම වෙසෙස් වූ සංගීත ක්‍රමයෙකින් ගයන්නට මග පාද ගැනීම ඉතා ඇවැසි දෙයකි. හින්දුස්තාන, වංග, පෙර දිග ආදී හැම සංගීතයක් ම පවත්වන සිංහල අපට මේ කලට ගැළපෙන අපේ ම සංගීත ක්‍රමයකුත් නිපදවා ගැනීමට හැකි වුව හොත් ඒ කොතරම් ආඩම්බරයක් ද? අමුතු දෙයක් නිපදවීම ඒ තරම් පහසු නො වේ. ඒ හරි හැටි හැඩ ගැසී ඒමට සැලකෙ කලක් ගත වෙයි. ආනන්ද සමරකෝන්හු වංග සංගීතයෙහි උදවුවෙන් එයට අනුව අපේ සංගීතයෙහි අමුත්තක් ඇති කළ හ. වංග ගී රූපයෙන් හා අන් හැම විදේශීය සංගීත ක්‍රමයෙකින් ද අපේ සංගීතය කෙමෙන් ඇත් කොට, අපට ම වෙසෙස් වූ අන් මගකට හැරවීම ය, දැන් ඇති විය යුතු වෙනස, ගැහි නොවූ සිංහල සංගීතයෙක ඇවැසි බව සමරකෝන්හු ද හොඳට ම පිළිගනිති.”

1948. 9. 18 ලංකාදීප

විවිධ

උනට මාස හයකට පමණ පෙර මගේ සංගීත ක්‍රමය තද විවේචනයකට භාජනය වූ බව පුවත්පත් කියවන්නෝ දනිති. එහි දී කියැවුණේ මගේ සංගීත ක්‍රමයෙහි අපරද්‍රව්‍ය වංශ, හින්දුස්තාන ආදී ක්‍රමවලට අයත් ගී ඇති බව ය. එහෙත් මා ඒ බව ප්‍රසිද්ධියේ කියා ගසා ඇතිවුයේ උනට අවුරුදු දෙකහමාරකටත් ඉහත දී ය. 1950 ජූලි මස 30 ද ප්‍රචාරය වූ මගේ ගුවන් විදුලිය වැඩ සටහනේ දී මා ගසා පෙන්නුවේ, මගේ ගීවලින් ඒ එක එක ආරට අයත් ගී කීපයෙකි. ඒ වැඩ සටහන ගැන “ලංකාදීප” පත්‍රයේ පළ වූ විවේචනයෙන් කොටසක් මෙසේ යි:

“සිංහල සංගීතය ශ්‍රවණය කරන්නන් ගෙන් ඉතා වැඩි දෙනෙක් තමන් ශ්‍රවණය කරන්නේ කිනම් වර්ගවලට අයත් සංගීතය දැ යි නො දනිති. මෙහි බොහෝ සෙයින් ව්‍යවහාරයට පත් වී ඇති සංගීත ශෛලි කීපයක් අදුන්වා දෙමින් පසු ගිය 30 වැනි බද්ද සුනිල් සාන්තයන් විසින් පවත්වන ලද ගායන වැඩ සටහන යට කී අඩු පාඩුව තරමක් දුරට වත් පිරිමසන ලද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වැඩ සටහනක් බව කිව යුතු ය.”

“බෙංගාල හින්දුස්තාන හා අපර දිග ලතාව මුසු වූ සිංහල සංගීතය සහ නියම සිංහල උරුම ඇති සිංහල ගී යන වර්ග හතරකට අයත් ගී මේ ගායකයා විසින් පවත්වන ලදී. මේවා ගායනය කිරීමේ දී ඒ ඒ ලතාවන් අනුව වෙනස් වන්නේ ගායනය පමණක් නොව නියමිත පරිදි වාදනය ද වෙනස් වන බව පරීක්ෂාකාරී ව ශ්‍රවණය කරන්නන්ට හේරුම් ගත හැකි විය.”

1950-08-07

මගේ මග

කිසිවකු ගේ අවධානය යොමු කරවා ගැනීම සඳහා ඇතැම් විට නොයෙක් උපක්‍රම යොදන්නට සිදු වේ. ඒ සඳහා මගේ කටයුත්තේ දී මා යෙදූ එක් උපක්‍රමයක් නම්, අද රටේ වැඩි දෙනා ප්‍රිය කරන සංගීත ක්‍රමවලින් ගී ඉදිරිපත් කිරීම යි. ඒ නිසයි මගේ ගී අතර නොයෙක් නොයෙක් ආරට අයත් ගී ඇත්තේ, ඒ වෙනස් වෙනස් ආර්ත් යුත් ගී ගායනය නිසා මට ඇති වූ වාසිය නම් ඒ එක එක ආරට ඇඳුම් දක්වන හැම දෙන ගේ ම සිත් මා දෙසට යොමු වීම යි. එසේ ම, ඔවුන් මා හැඳින් ගැනීම යි.

අපේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර පැතිරී ගිය “දිය ගොඩ ගැම තැන කිරි ඉතිරේ” නමැති “හඳපානේ” ගීය නිසා බාලයෝ මා හඳුනා ගත් හ.

උපන් ද පටන් අපර දිග සංගීතය ඔස්සේ ගිය අග්‍රාණ්ඩුකාර සෝල්බර් සාමි ගේ දියණියන් වූ රැම්ස්බොගම් කුමරිය ගේ සිංහල ගී පිළිබඳ රසය ගැන “දිනමිණ” පුවත් පතේ පළ වූ ලිපියකින් කොටසක් මෙ සේ යි:

“අග්‍රාණ්ඩුකාර තුමාගේ දියණිය අභියාගිත් ප්‍රිය කරන්නේ සුනිල් සාන්ත මහතා ගේ ‘ඕලු පිපිලා’ නමැති ගීතයට යැ යි කියති.”

1950-02-24

Handwritten signature or mark.

අපේ ගමේ ගොඩේ ගැහැනුන් වටිනා යමක් නැති වූ විට කරන, කියන දේ දෙව්වරුන්ට පලි ගහන හැටි, ඩාර බඳින හැටි මා හොඳට උක පුරුදු යි. “අනේ කතරගම දෙව් හාමුදුරුවනේ, මේ අපරාදේ කරපු එකා ගේ බෙල්ල ප්‍රතින් ම කැඩීලා පලයන්” වැඩි දේ උත් නගා මග හඬින් ගැනු කටින් කියාවෙන විට ඒ එක්කම නැගෙන ලතාවත් මම හොඳට අසා පුරුදු ඇත්තෙමි. “කුකුළු හැට්ල්ල” නමැති “කතරගමේ” ගියට තනුව උමීමේ දී මා අනුගමනය කෙළේ පිරිත වත් වැදී ගිය වත් නො වෙයි. අර ගැහැනිය ගේ මුළුත් නැගෙන ලතාව යි.* ඒ කො තරම් දුරට හරි ගියා ද යනු තීරණය කිරීම මගේ කටයුත්ත නො වෙයි.

“නියම සිංහල උරුව ඇති ගියක් වශයෙන් ගැයූ බොහෝ විට අසා ඇති ‘කුකුළු හැට්ල්ල’ නම් වූ ගිය අනුව සිංහල උරුව ඇති ගි රසවත් කමින් හා සිතට කා වැදීම අතින් ඉතා වැදගත් බව කෙනෙකුට හැඟී ගියේ නම් එය පුද්ගලයෙක් නොවේ.”

1950-08-07 ලංකාදීප

සංගීත නිදනය

නිදන් කොට තුඩු වස්තුවක් ඒ තැනින් භාරා ගොඩට ගෙන සුදු රෙද්දක් ඇතුරු මේසයක් මත තබා පුද්ගලයෙකු කරවන්නාක් මෙන්, මෙන්ම අපේ අංග සම්පූර්ණ දේශීය සංගීතය යි එක වර ම ඉදිරිපත් කිරීමට එවැන්නක් සොයා ගත හැකි තැනක් - නිදනයක් මට තවම සොයා ගත නොහැකි විය.

හින්දුස්තාන සංගීතයෙහි මග අඩුවක්

හින්දුස්තාන සංගීතය අද පවතින තත්ත්වයට පැමිණියේ අවුරුදු දෙදස් පන්සියයකටත් වැඩි කාලයක් තුළ ගොඩ ගැසීමෙන් පසු ව යි. එහෙත් තවත් ලොකු අඩු-පාඩු එහි දක්නට ලැබේ. ඉන් එකක් නම් ප්‍රස්තාර ක්‍රමය යි. හින්දුස්තාන සංගීතයට පිළිගත් පැහැදිලි ප්‍රස්තාර ක්‍රමයක් තව ම නැත. එය හැඩ ගැසීමටත් තව අවුරුදු ගණනක් ගත විය හැකි ය. ඒ අනුව බලන විට හින්දුස්තාන සංගීතය හැඩ ගැසීම සඳහා ගත වී ඇති කාලයේ හැටියට එහි දියුණුව මද යැ යි කිව යුතු තරම් ය.

මගේ මගෙහි මග අඩුව

අවුරුදු දෙදහස් ගණනකටත් වැඩි කාලයක් තුළ හැඩ ගැසෙමින් ආ සංගීතයෙකු පවා ලොකු අඩු-පාඩු ඇත් නම්, අවුරුදු කිහිපයෙකින් පමණක් අංග සම්පූර්ණ දේශීය සංගීතයෙකු සෙවණැල්ලක් ගැන සිතීම පවා බැරි බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නො වේ. එහෙත් උනට මාස ගණකට පමණ පෙර තද විවේචනයට ලක් වූයේ මා අවුරුදු ගණකින් කළ වැඩ කොටසෙකි. ඒ විවේචනය කළවුන් කියේ මගේ සංගීතයෙහි අසවල් අසවල් ආර ඇති බවත් ඒ නිසා එයට දේශීය සංගීතයක් යැ යි කිව නොහැකි බවත් ය. ඉන්

* රතන්ජන්කර් මහතා අපේ ගමේ-ගොඩේ ගැනුන් ගේ හැඬීම්-වැලපීම් පලි ගැසීම් කොතරම් දුරට අසා උක පුරුදු ඇද්දැයි මම නො දනිමි.

පෙනී යන්නේ විවේචනය කිරීමට තරම් වත් දෙයක් ඒ අවුරුදු කිහිපය තුළ මා අතින් පිළියෙල වී ඇති බවය.

ගත වර්ෂ ගණනක් තුළ පහළ වූ ලක්ෂ ගණන් මහා සංගීතයෙන් අතින් හැඩ ගැසී ඇත්තේ ලොකු අඩු-පාඩු ඇති සංගීතයක් නම් විවේචනයට ලක් වීමට හෝ මා තනි ව අවුරුදු ගණනක් ඇති කළ සංගීතය ගැන මම ආඩම්බර නො වෙමි.

යන්තමට පොළොව සිරු පමණින් වටිනා මැණික් සොයා ගත නොහැකි ය. වටිනා මැණික් ඇත්තේ පොළොව පතුළෙහි ය. ඒ සඳහා නො කඩවා පොළොව භාරා ගෙන යා යුතු වේ. අපේ දේශීය සංගීතයක් ගොඩ නැගීමේ කටයුත්ත ද මැණික් සෙවීම සඳහා ආකරයක් තැනීම වැනි වැඩකි. මෙතෙක් මා සොයා ගෙන ඇත්තේ සමහර විට මැටි කැට හෝ බොරළු හෝ කළුගල් හෝ විය හැකි ය. ඒවා මට ලැබුණේ යන්තමට පොළොව සිරු පමණෙකිනි. එහෙත් මගේ කටයුත්ත එතෙකින් නිමයේ නො වේ. මම නොකඩවා භාරම්, මෙතෙක් හැරුයේ දැනින් වුව ද මින් ඉදිරියට ඒ සඳහා වුවමනා උපකරණ ද ඇති ව භාරම්. මෙතෙක් හැරුයේ තනි ව වුව ද මින් ඉදිරියට මග පිරිසක හේ සහය ද ඇති ව භාරම්. අගනා වටිනා මග මැණික් ලැබෙන තෙක් භාරම්.

දේශීය සංගීතයට පෝර

“දේශීය සංගීතය” යන නම ඇසුණු පමණින් උමතු බවට පත් වන ජාති කීපයෙකින් යුත් ජන කොටසක් අපේ රටේ වෙති. රටට ජාතියට බසට යන්නම් හෝ ඇල්මක් නැතත්වුන් ද පරගැතිකම කර ගත ගත්තවුන් ද නිර්මාණ ශක්තියක් නැතත්වුන් ද, රට රටවා මුදල් ගැරීමට බලා සිටින්නවුන් ද, “ශාස්ත්‍රීය” නම ගාව ගන්නට ලොකු අසාවක් ඇත්තවුන් ද, සිංහලස්තාන් කාරයින් ද, රටේ තමන්ට තැනක් නැති වෙති යි බියෙන් ගැහෙන්නවුන් ද, මේ කොටසට ඇතුළත් වෙති. කවර ලෙසකින් හෝ දේශීය සංගීතය යන අදහසට පහර දී එය උපන් ගෙයි මරා දැමීම ඔවුන්ගේ එක ම බලාපොරොත්තුව යි. දේශීය සංගීතයක් කිසි දවසෙක පහළ වන්නේ නැතැයි යන අදහස අපේ රටේ මිනිසුන් තුළට ඇතුළු කරන අදහසින් යම් යම් දේ කියවා ගැනීම සඳහා පිට රැටියන් ගෙන්වා ඔවුන් ලවා තමන් හේ රටට අවමන් කරවා ගනිමින් පර දෙසකට ගැතිකම් කරන දේශ ද්‍රෝහීන් හැංගි-හැංගි අතතින් මෙතැනින් එබිකම් කළ ද, දේශීය සංගීතය යන අදහසට එක හෙළා උදවු දෙන රට ජාතිය බස සිය පණ මෙන් රකින දේශ ප්‍රේමීහු එකිනර ව ඉදිරියට එන්නට සූදනම් ව සිටිති.

දැ හිතැති අපේ සිංහල පුවත් පත් කිහිපයක් දේශීය සංගීතය යන අදහසට පෝර දමන හැටි මෙන්න.

“ජාතික සංලක්ෂණ හා පෞද්ගලික සංලක්ෂණ භාෂාවෙක මෙන් ම සංගීතයේ ද පිටියැයි හේරුම් ගන්නා තුරු සිංහල සංගීතය රට සුදුසු පරිසරයෙක නො වැඩේ.

සංගීත ධාරාව නිදහස් ප්‍රධානවත් ලෙස ගලා ආ යුතු ය. ජාතික සංලක්ෂණයෙන් සැදී ගිය නිමිතයක ගලා ආ යුතු ය.”

“සුනිල් සාන්තයන් විසින් ගුවන් විදුලියෙන් පැවැත්වූ සංගීතය අසා කුල්මත් වූ මහජනයා සිංහලයට උරුම සංගීතයක් ඇති බවත් සිංහල සංගීතයෙහිත් ජාතික සංලක්ෂණ ඇති විය යුතු බවත් තේරුම් ගත්තේ ය.”

1949 - 01 - 08 ලංකාදීප

“ඉන්දියාවේ සුප්‍රසිද්ධ ගායකයන් ඇසුරෙහි උගත් උපාධිධාරී සුනිල් සාන්තයන් තමන් උගත් දේ පදනම් කොට ගෙන සංගීතයට ම විශේෂ වූ ද දේශීය සම්ප්‍රදයට අනුකූල වූ ද ලක්ෂණයන් ගෙන් යුක්තව සිංහල සංගීතය නගා සිටුවීමට කරන තැන කොතරම් දුර සඵල වී තිබේ දැ යි මේ ... ගීතයන් ගෙන් පැහැදිලි වෙයි.”

1949 - 02 - 08 දිනමිණ

“ගිත්දස්තාන සංගීතය යන්නම් දිව ගා ගත්තවුන් පවා සිය සිත් සතන් දඹදිව ම තතර කොට, මේ රටින් බඩ වියන පමණක් රක්නා මේ කල ගිත්දස්තාන සංගීතයෙහි ඉසුරු බව පළ කොට ඉහළ ම වරුදු ලබා ඇති සුනිල් සාන්ත මහතා පරගැහිණියාගෙන් යටපත් වී තිබුණු සිංහල සංගීතය මතු කොට, අනුන් ගේ නිගැනුම් හෝ සගැනුම් හෝ නො තකා, සිංහලයා ගේ පෙර පැවති උසස් සංස්කෘතිය ආත්ම පරිත්‍යාගයෙන් ලොවට විදහා පෙන්වන්නට ගත් තැන පල දරනු දක්නා කල කවර සිංහල හඳක් උදම් නො වේ ද?”

1949 - 07 - 26 ලංකාදීප

“ළපටි වියෙහි වෙසෙන සිංහල සංගීතය උත්තරීතර ස්ථානයකට පත් කිරීම සඳහා අප්‍රතිහත ධෛර්‍යයෙන් ක්‍රියා කරන සුනිල් සාන්තයන් මුහුදින් එතෙර ගොස් ගැම සංගීතයක් ම හදරා මෙහි පැමිණ සිටින්නෙකි.”

1949 - 07 - 30 සිංහල බෞද්ධයා

“ගිත්දස්තාන රාග තාලවලින් හා ජවාට ගැබ් කළ හැකි අර්ථ රහිත පද මාලාවකින් දෂණ ව පැවති සිංහල සංගීතය පරගැහි බවෙන් මිදී නිවහල් වේ ගෙන එන බව පෙනෙන්නට ඇත්තේ ය. අපේ පරිසරයට ගැලපෙන අපේ නිපදවීමකැයි අභිමානයෙන් පැවසිය හැකි සංගීත ශෛලියක් ඇති කිරීමට ප්‍රෝත්සාහි ව ක්‍රියා කළ අය අතර සංගීත විශාරද සුනිල් සාන්තයන්ට හිමි වනුයේ අද්විතීය ස්ථානයකි.”

1949 - 07 - 30 සිංහල ජාතික

“සුනිල් සාන්ත මහතා ගේ හි එතරම් ජනප්‍රිය භාවයට පත් වුණේත් ඒ මහතා සිංහල සංගීතයෙන් අතර උසස් අතීතකට පත් වුණේත් හෙළ සංගීතය සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතා දක්වන උනන්දුවත් එයට ඒ මහතා විසින් කරනු ලබන වටිනා සේවයත් නිසා

බැව් කිව යුතු ය. තවත් බසකට වගල් නො වී පිරිසිදු සිංහලයෙන් ම ගී බිහි කරන්නට සුනිල් සාන්තයන් මෙතෙක් දුරා තිබෙන උත්සාහයන් සියල්ලම සාර්ථක වී ඇති බැව් කිව යුතු ය.”

1949 - 08 - 19 සිය රට

“සිංහලයාට හිමි සංගීතයක් නැතැයි සෙමෙන් හින්දුස්තාන රාග තාලවලට අප ගේ සිංහල සිතුවිලි දහර සිර කොට තැබීමෙන් හිත දින පරගැහි තත්ත්වයකට වැටී තිබූ ‘සිංහල සංගීතය’ මෑතක සිට යළිත් හිස ඔසවා බලනු දකින කවර සිංහලයකු ගේ හද වුව ද පිපී යනු නිසැක ය. මහා සංගීත කාරයන්ගේ වැජඹුණු වැජඹෙන බොහෝ දෙනා ගේ ගායනා ක්‍රම අනුව ගොස් මුද්‍රාවේ වැටී සිටි සිංහලයාට නියම සිංහල සංගීතය කීමක් ප්‍රශ්න වටහා ගන්නට මං සලස්සන්නවුන් අතරෙන් සුනිල් සාන්තයන්ට හිමි වනුයේ මුල් තැන බව ඉදුරා කිව යුතු ය.”

1949 - 10 - 07 පෙරමුණ

“උන් සිංහල සංගීතයට ලබා ඇත්තේ පුදුම විදියේ දසාවකි. ඉදු-හිටලා ඇසෙන ලලිත හෙළ ගීයෙකින් කන් සතප්පා ගන්නා අපි අනවරතයෙන් ගී සින්දු යි කියා ඇසෙන පරගැහි කුණුතරුපවලින් අපේ කන් කෙළසා ගනිමු. නියම හෙළ උරාවෙන් ගී බැඳ හෙළ ආරෙන් ම ගයා පරයන් හා සංකර නොවුණ අපේ ම යැ යි කිය හැකි සංගීතයක් නැවතත් ඇති කර ගනිමු යි ජ පිළිබඳ උපන් හැකියාවන් ආශාව වත් ඇත්තකු නැති සිටිය හොත්, පරගැහැන්ගේ ජ ප්‍ර. ගීතැගියාට ඇරෙන හැම ඉඩක් ම අහුරන්නට, හැම උවදුරක් ම පමුණුවන්නට මාන බලෙහි.”

“මෙබඳු දෙමිනස් දෙන අවදියෙක ජ කිසිවකින් පසු නො බා නියම හෙළ සංගීතය යළිත් නගා සිටුවීමට සිය මුළු දිවිය ම කැප කර සිටින සංගීත විශාරද සුනිල් සාන්තයෝ මේ වර සිය සිත හෙළ දරුවන් දෙසට යොමු කරති.”

1950. 03. 28 ‘ලංකාදීප’

“කලා කාමීන් සමග ම ගමන් කිරීම දක්ෂ කලා කාරයා ගේ ලක්ෂණයකි. සංගීත විශාරද සුනිල් සාන්තයන් මේ තරම් ජනප්‍රිය වූයේ ඔහු කෙරෙහි ජ ගුණය මොනවට පිහිටා ඇති බැවිනි. පරාවතරණයන් ගෙන් දුෂිත ව අඩපණ ව තිබුණු සිංහල සංගීතයට තව පණක් ලබා දුන්නවුන් අතර සුනිල් සාන්තයෝ ප්‍රමුඛයා වී සිටිති.”

1950 - 04 - 08 සිංහල ජාතික

“දඹදිව උසස්තම සංගීතායතනයෙන් පිරිනමන ලද විශාරද උපාධියක් ඇති සුනිල් සාන්තයන් තමා ලද පුහුණුව යොදවන්නට වූයේ සිංහලයට ම ආවේණික වූ සංගීතයක් නිපදවනු සඳහා ය. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ ජනප්‍රිය සිංහල සංගීතයක කීර්තිය ඔවුන් කරා ඇදී ඒම යි. සුනිලුන් විසින් නොයෙක් වර ගුවන් විදුලියෙන් විසුරුවා හරින ලද සංගීතය කෙරෙහි බොහෝ දෙනා ගේ සිත් ඇදී ගියේ ජ හැම ගීයක් ම වර්ණනයට

ගැළපෙන ප්‍රවන්ධයෙකිනුත් ප්‍රවන්ධයට ගැළපෙන තාලයෙකිනුත්, තාලයට සුදුසු පරිසරයෙකිනුත් යුතු වූ හෙයින්, සුනිල් සාන්තයන් විසින් පළ කරන ලද “ඊදි වලාව”, “සුනිල් හඬ”, “ගුවන් හොට්ලේ”, “හේළි මිහිර” යන කෘති සියල්ල ප්‍රතිභාවෙන් සජ් නගන ලද අපේ අත්දැකීම් වටහාගෙනිත් ශබ්දයෙහිත් සැගවී පවතින රහස් බලයේ මගිමයෙන් රසවත් කොට මවා දැක්වූ උසස් කලාකාරයකු හේ සමත් කම් පිළිඹිබු කෙරේ.”

1949 - 04 - 09 සිළුමිණ

“ගින්දස්තානි රාග තාලවලට සිංහල වචන විකාර කොට හුවා බඳින ලද අශාස්ත්‍රීය ගී සින්දුවල හඬ අපේ රටේ රැවි පිළිරැවි දුන් කාලය තව ම එතරම් ඇත් නො වී ය. දෙඩන නළාවෙන් ද ගුවන් විදුලියෙන් ද මැනක වන තෙක් නිකුත් වුණු මේ අශාස්ත්‍රීය සංගීතය එ කල පොදු ජනයා ප්‍රිය කළ බව සැබෑ ය. එසේ වීමට හේතු වූයේ ඔවුන් හේ දෙසවනට හුරු පුරුදු මේ රටට ම ආවේණික වූ සංගීතයක් ඔවුන්ට අසන්නට නොලැබීම නිසා ය.”

“කඩල් අශාස්ත්‍රීය සංගීතය වෙනුවට දේශීය ආරක් අනුව මැවුණු අපට හුරු ශාස්ත්‍රීය සංගීතයක් දැන් නම් මෙ රට හැම තැනින් ම රැවි පිළිරැවි නගන්ට පටන් ගෙන තිබේ. මේ අලුත් සංගීතය පොදු ජනයා ද බෙහෙවින් ප්‍රිය කරන බව පෙනේ. සුනිල් සාන්ත මහතා හේ ගී පොත් මේ තරම් ජනප්‍රිය වී තිබෙන්නේ එ හෙයින්.”

1950 - 08 - 29 ලංකාදීප

“ගුවන් ගායනයෙහි අද ඉහළ ම තැන ගන්නා සුනිල් සාන්තයන් හේ අත හෝ කට හෝ ගැටුණු කොයි දෙයත් මිහිර ගතියක් ගන්නා බව ඔහු හේ හඬ ගුවනින් යන්ට පටන්ගත් ද සිට ම අපි දනිමු.”

“ගියකින් ගියක් වෙන් කොට ලියන්නට දැනෙන සුනිල් සාන්තයන් හේ දස්කම් එළි වී ලක පුරා පැතිරේ වා! රුල්ල නගින්නා සේ නැගී නො කැඩී ගලා පැතිරේ වා!”

1950 - 09 - 02 ශ්‍රද්ධානාර්ථ ප්‍රදීපය

හේළි මිහිර

“රටකයකුගේ ප්‍රවන්ධයක් හෝ වේවා, ශිල්පියකුගේ කලා කෘතියක් හෝ වේවා සමාජයේ උගත් නුගත් දෙපක්ෂය ම අතරේ එකසේ ජනප්‍රිය වෙත් නම් එහි උසස් තත්වය මැන ගැනීමට ජ ජනප්‍රිය භාවයම ප්‍රමාණවත්ය. සුනිල් සාන්තයන්ගේ ගායනය මෙන් ම ඔවුන්ගේ පැබැදුම් ද රටනා ශෛලිය ද ජනප්‍රිය ය.”

“කට හඬ, ශ්‍රැතිය හා ස්වරඥානය යන ත්‍රිවිධ ගුණය, සම්පත්තිය, බලය හා ආකර්ෂණය වශයෙන් පරිනත කරගෙන සිටින සුනිල් සාන්තයන් ස්වකීය ගීත ප්‍රවන්ධයන් ගෙන් රසිකයන්ගේ මාර්ගය ආලෝකය කරා යොමු කැරැවීමෙහි සමත් සැටි හේළි මිහිරෙහි එන ගීතයක් පාසා ම දැක්වෙයි.”

1949 -12 -24 - දිනමිණ

සුනිල් ගීය

“පැරණියෙහි පටන් ම උසස් සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන අපි අපේ සිංහල සංගීතයට ගීය කල දවස ගැන ලප්පා නොවෙමුද? ප්‍රොසි වූ ජාතියකට කණ කොකා හඬද්දී එසේ හඬමින් ම එම ජාතියේ මළ බෙරය සිව් දිගින් වැයෙද්දී ඔවුනට ආවේණික වූ සංගීතයක් හෝ මොනගම් කලාවක් හෝ යහතින් විසීමට කිසිදු ඉඩක් නැත්තේය. නමුත් අභාවයට පත් මේ සංස්කෘතික දේශයට පිටතාලිය පිණිම නොකට හැක්කේ නොවේ. එවැනි දුෂ්කර කාර්යයකට අත පානා සංගීත විශාරද සුනිල් සාන්ත මහතා මේ වර ‘සුනිල් ගීය’ යන නමින් ග්‍රන්ථයක් බිහි කරයි. විදේශීය රාග තාලයනට ගැහි නොවී මෙරට ගීම් සංගීතයට අනුව නිබැඳුණු ස්වකීය ගීතයන් එක් පොතකට ගැබ් කරන සුනිල් සාන්ත මහතා ‘සුනිල් ගීය’ වෙසෙසින් ම පාඨශාලා පොතක් වශයෙන් පිළියෙල කොට තිබෙනු බැව් පෙනේ. ඒ වනාහි මේ අවදනම් අවස්ථාවෙහි සිංහල සංගීතයට කරන මහත් ම සේවාවෙකි. සිංහල සංගීතයේ හෝ වේවා සිංහල සංස්කෘතියේ හෝ වේවා, සිංහල සත්‍යත්වයේ හෝ වේවා ප්‍රොසිත්වය අවබෝධ කට යුත්තේත් අවබෝධ කොට හැක්කේත් පරලොවට හිමිකම් කියන මහල්ලන්ට නොව ජාතියේ කොදු ඇටය වශයෙන් සැලකෙන බාල පරම්පරාවටය. අශ්ලීල ගී සිත්ද සමාජයේ බහුල වීම හේතු කොට ගෙන පිරිහෙන අපේ බාලයන්ගේ ශුභ සිද්ධිය පැතු සුනිල් සාන්ත මහතා සුනිල් ගීයෙන් ඔවුන් සනසවන්නේ ය.”

1950 - 3 - 25. සිංහල බෞද්ධයා

සුනිල් හඬ

“සංගීතය දෙවියන් ගෙන් ලැබුණු දයාදයක් හැටියට පැරණියන් විසින් සලකන ලද්දේ එහි අගනා කම නිසාය. ලෝකයේ කොයි රටවලත් සංගීතය දිනෙන් දින දියුණු වුවද පසුගිය කාලය මුළුල්ලේ ම අපේ ගීත කලාව මුළුමනින් ම පිරිහුණු බව කිව යුතුය. සුරාවෙන් මත් වුණු අකුරු බැරි මිනිසුන් ගීරිය ගුරුරුවා මර හඬ තාල කළ නෙයිසාඩම්මවලට අපේ මිනිසුන් තෙරපි තෙරපි කන් යොමු කළ යුගයක් ද විය.”

“සුනිල් සාන්තයානට පින්සිදු වන්නට වියරණ නොමැරූ, රස නුසුන් කළ, ඔස් අවුල් නොකළ, ගීතයක් ඇසෙන්නට භාග්‍යය ලැබිණ. ස්වාභාවික සෞන්දර්යය තුළ ඇති රසය හරි හැටි ගී රසය සමග එක් කළේ ඔහු ය. ඔවුන්ගේ රසවත් වැයුම් ගැයුම් පසෙක තිබියේවා. තේරුමක් ගැළපිල්ලක් ඇති ගීයක් ගයන්නට ඉඩ සැලසීමය. පැසසීමට ලක්විය යුත්තේ. සුනිලුන් හිසුබත් දියානායකයන් වැනි රසිකයින් ගැයුණු හඳවතට හුරු ඇසට පුරුදු ඇතුමින් ඇතුමින් ඔද කළ ලිහිල් ගීයෙන් යුත් සුනිල් හඬ වැනි පොත් සුලැබ කෙරුම බසට රැසට දෙසට කැරෙන වැදගත් ම සේවය ය.”

1948 - 2 - 2. ලංකාදීප

සුනිල් ගීය

“ඇතැම් අසිංහල ගී පොත් නිසා මහා ගංගාවත් ගී පවා ඔලු මානෙල් පිඬුම ආදී මල් වර්ග පිපී-යන්නට මං සැලසී ඇති මෙකල ස්වභාව ධර්මයේ සැබෑ තත්ත්වය විදහා දක්වමින් පැවැදුණු සුනිල් ගීය බදු හෙළ ගී පොත් අගමුවෙන් වත් අප අතට ලැබී යාම අපගේ පමණක් නොව මුළු සිංහලයේ ම භාග්‍යයක් කොට සැලකිය හැකිය. ගායනය පමණක් ම සලකා ඇතැමුන් භාෂා නීති ඊති මරමින් ගී පුවත්ත කොට පළ කරන මේ අවදියේ සංගීත විශාරද සුනිල් සාන්ත මහතා විසින් ගී පොත් පළ කිරීමෙහි ලා අමුතු ම මගක් ගෙන තිබීම පැසසිය යුතුය. සුනිල් සාන්ත මහතා විසින් මීට ඉහත දී පළ කරන ලද සෑම ගී පොතක් ම ගායනයට ම පමණක් සීමා නො කොට සාහිත්‍ය පක්ෂයෙන් ද ඉතා උසස් තත්ත්වයකින් තබා සකස් කළ බව නො රහසෙකි. එසේම ඒ ගී පොත්වල ආ පුවත්ත අතර ලක්දිව ශ්‍රේෂ්ඨ කවීන් ගේ හෙළ ගී රාශියක් ඇතුළත් ව ගීය බව ද ප්‍රකට කරැණෙකි. එහෙත් සුනිල් සාන්ත මහතා ගේ මේ අතින්ව ගුණ්වයේ එන සියලු ගී ඔහුගේ ම කෘතියුම ය. මීට කලින් පළ වූ ගුණ්වයේ එන සුනිල් සාන්ත මහතාගේ ම ගී වල, බසේ සරල බවත් සුමනීර් බවත් ජ කියැවුවෝ ම දකිති. මෙහි එන හැම හෙළ ගීයෙකින් ම අප ගේ පියව් ඇසට අල්ලා ගත නොහැකි ව පවත්නා ස්වභාව ධර්මයේ සැබෑව් ඇති බොහෝ සොන්දර්ශ ස්ථාන එළිදරව් වන්නේය. මේ හෙළ ගී රැස කියැවූ මට හැඟී ගියේ සුනිල් සාන්ත මහතා ගායනයට ම පමණක් උපන්නකු නොව, හෙළ කවි ලොවේ හොඳ අයුනක් ලබන්නට තරම් සහජ වාසනා මගිමයක් ඇත්තකු බවයි. දිග අවුරා නැති ව තේරුම් ගත නොහැකි හෙළ ගී වලින් සකස් වන පොත් වලට වඩා මෙබදු සරල ගී පොත් ජනප්‍රිය වන්නට ඉඩ ඇති හෙයින් මතු වට පිළියෙල කරනු ලබන හෙළ ගී පොත් ද සුනිල් සාන්ත මහතාගේ ගී වලින් ම පුරවා ලන්නට සිතහොත් මැනවි.”

1950 - 4 - 17. පෙරමුණ

ගුවන් තොටිල්ල

“ලලිත කලාවත් අතරින් එකක් වන සංගීතය, මිනිස් හදවත හා බැඳ පවතින්නකි. රටක් හෝ ජාතියක් හෝ ආගමක් ගැන නොතකා පොදුවේ ශ්‍රවණ මාධ්‍යයක් සවි සතුන් පිනවීම එහි පොදු ලක්ෂණයයි. එහෙත් ජාතියකට අයත් විශේෂ ලක්ෂණ ද එහි ගැබ් වී පැවැත්ම විශේෂ කාරණයෙකි.”

“ගුවන් තොටිල්ල සුනිල් සාන්ත ගේ අලුත් ම ගීත පොතය. ඔහුගේ අනෙක් හැම කෘතියකට වඩා ගුවන් තොටිල්ල විශේෂ ලක්ෂණයක් දක්වයි. එනම් එහි ඇතුළත් හැම සින්දුවක ම ප්‍රතිභා ශක්තිය ස්වභාවිකත්වය හා ජාතික සංලක්ෂණයන් මතු වී පෙනීමයි.

මේ පැවැදුම් සරු - සැරියට නැගී තුරු නාදයෙන් ලෙලවී, සුනිල් සාන්ත ගේ හඬින් ගලා එන විට රසිකයන් නැළවී යතොත් එසේ වන්නේ ඉහත සඳහන් ජාතික සංලක්ෂණයන් ගෙන් පිරි පරිසරයකට අනුව මේ පුවත්තත් එහි ගායනයත් සකසා තිබීමයි. මේ ලක්ෂණය සිංහල සංගීතයෙන් තුරන් නොකිරීමට අපේ සංගීතකාරයන් සිතට ගතහොත් එයින් සිංහල සංගීතයට නවෝදයක් ලැබෙනු නො අනුමානය.”

1949 - 1 - 8. ලංකාදීප

ගුවන් තොටිල්ල

“වචනයේ අර්ථයට හාත්පසින් ම ගැලපෙන අන්දමේ සුමිහිරි රසෝපාවෙන් යුත් ගීත ඇතුළත් ගුවන් තොටිල්ල සුනිල් සාන්තයන්ගේ අලුත් ම කෘතියයි. අනන්ත නිවන්ධයන් ගේ ගීත කීපයක් ද එහි ඇතුළත්ය. සුනිල් සාන්තයන්ගේ ගායනය මෙන් ම ඔහුගේ පබැඳුම් අද සාමාජික සිද්ධීන් බවට පැමිණ තිබේ. එයට හේතුව සංගීතයක අවශ්‍යයෙන් ම තිබිය යුතු උසස් ගුණ වශයෙන් බිහිවත් කියන පරිදි මිනිසාගේ හදවතෙන් ගින්නත් ස්ත්‍රියගේ දෙනෙතින් කඳුලුත් ගෙන ඒමේ ශක්තිය ඔහුගේ ගායනයෙහිත් පබැඳුම්වලත් නොඅඩුව තිබීමයි මම සිතමි. අටවන හෙන්රි නමැති නාටකයෙහි මහා කවි ඡේක්ස්පියර් ගේ කියමනක් ණයට ගෙන කියතොත් මිනිස් හදවතේ කාන්සාව සහ වේදනාව විනාශ කරන ගුණයෙන් ද අසා සිටින විට නින්ද හෝ මරණය හෝ පැමිණෙන බව නොදැනෙන ගුණයෙන් ද ඔහුගේ ගායනය සහ පබැඳුම් සම්පූර්ණ බව කිව යුතුය.”

“ගැඟිමෙන් උපන් අදහස්වල ගැලපෙන මට සිලිටි වචන ඉතා පරිස්සමෙන් තෝරා ගෙන දක්ෂ මාලාකාරයෙකු මෙන් ජවා ගීතවලට ගොතා තිබෙන්නේ සිංහල බසේ සහ ජාතියේ ආවේණික ලක්ෂණයන් මදකුත් යටපත් වී නොමැකෙන සේය. පද යෝජනයන් අර්ථ රසයන් ස්වර මාධුර්‍යයන් ගැන කිසිත් නො සලකා හිරුවක්කාර ලෙස ගයන කියන අයට ද මේ පබැඳුම් හා ස්වර ලිපි ගුරු කොට ගත හැකිය. නිරයේ බහුලව සිටිත් යැයි පෝරප් බර්නාඩ් ෂෝ කියන අන්දමේ සංගීත ප්‍රතිරූපකයන් බහුල වේ ගෙන යන මෙකල සිංහල ජාතික උරුම ඉස්මතු වී දැක්වෙන සංගීත සම්ප්‍රදායක් නැගීම දුෂ්කර වී තිබේ. එහෙත් මෙවැනි ගායකයන් සහ කෘතීන් බහුල වීමෙන් ඒ දුෂ්කරතා බොහෝ දුරට වත් ජයගත හැකිය.”

1949 - 2 - 8. දිනමිණ

ශාස්ත්‍රීය පිළිල වසංගතය

කිසියම් ආයතනයක කිසියම් කටයුත්තක් හරියාකාර ඉටු නො වේ නම්, ඊට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස ගිණිය හැක්කේ ඒ කටයුත්ත හාර ව සිටින තැනැත්තා ගේ හෝ, තැනැත්තන් ගේ හෝ දැනුමේ අඩුව, හෝ ක්‍රියා ශූරත්වයෙහි දුර්වලත්වය හෝ, අවංක රහිත බව හෝ ඒ හැම හේතුවක් ම හෝ විය හැකි ය. අපේ ගුවන් විදුලිය සංගීතාංශයටත් නරක නමක් ලැබීමට හේතුව එහි ඇතැම් කටයුතු හරියාකාර ඉටු නොවීම විය හැකි ය. එසේ නම්, එය ද කාර්යක්ෂම රහිත තත්ත්වයට හෝ, වංකත්වයට හෝ, ඒ හෝ දෙකට ම ගොදුරු ව පවතිනවා විය හැකි ය.

සංගීත උපදේශකයා ගේ තතු

අපේ ගුවන් විදුලියට සංගීත උපදේශකයකු තෝරා ගැනීම සඳහා පළ වූ දැන්වීමේ දක්නට ලැබුණේ ඒ තෝරා ගනු ලබන තැනැත්තා සංගීතය පිළිබඳ ව පැන නැගිය හැකි

කවර නමුත් ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය කිරීමට සමත්ක විය යුතු බව යි. අපේ උපදේශකයාට ඒ සුදුසුකම් තිබේ ද යන්න නිශ්චය කිරීමට එක් කරුණක් ඉදිරි පත් කළ හැකි ය. භූවත් විදුලිය සංගීත ශිල්පීන් වර්ග කිරීම සඳහා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට, උනට අවුරුදු එක හමාරකට පමණ පෙර, මේ උපදේශකයා ඉදිරිපත් විය. ඒ පරීක්ෂණය මගින් විනෝදයක් ගෙන දෙන්නක් වූ බව කිව යුතු ය. සංගීත ශිල්පීන් ගේ ස්වර පිළිබඳ උනීම ඔහු බැලූයේ මෙසේ යි. ඔහු ගේ අතේ වයලිනයෙන් කිසියම් හඬක් උපදවා කවර ස්වරයක් උග්‍ර ඇසීමෙනි. එහි දී හැම විටෙක ම වාගේ සිදු වූයේ පරීක්ෂකයා පරීක්ෂණයට භාජන වීම යි. එයට හේතුව අසන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ඔහු නො උන සිටීම යි. ඒ පරීක්ෂණය එතැනින් අතරමං විය. අපේ සංගීත උපදේශකයා අද ද ඒ තනතුර ම දරා සිටියි.

කතිෂ්ඨ සංගීත උපදේශකයා ගේ තතු

ඉක්බිති බැලිය යුත්තේ කතිෂ්ඨ සංගීත උපදේශකයා ගැන යි. ඒ තනතුරට පත් වීම සඳහා ඔහුට තිබුණු ලොකු ම සුදුසුකම භූවත් විදුලියේ සමූහ වාදනයකට සහභාගි වීම විය හැකි ය. සමූහ වාදනයෙක දී එකකු දෙන්නකු තුරු භාණ්ඩ නිකමට අල්ලා ගෙන සිටිය ද “සමූහ වාදනයෙහි” අඩුවක් නො වෙයි. කෙසේ වෙතත්, අපේ භූවත් විදුලිය කතිෂ්ඨ සංගීත උපදේශකයා බාරේ ඇත්තේ නිකම් බොල් සංගීතයක් නො වේ. “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය යි.

බල-බලල් හඬ

භූවත් විදුලියේ වැඩ සටහන් සඳහා වියදම් වන මුදලින් මගත් කොටසක් නාස්ති වන්නේ එහි ඇති ර්නියා ශාස්ත්‍රිය සංගීතය නිසා ය. ඉන් ප්‍රචාරය වන වැඩ සටහන්වලින් ඉතා වැඩි හරියක් බොරු ය. “ශාස්ත්‍රිය” පදයෙන් වසා පල් බොරු හැළි ප්‍රචාරය කොට, නොහොත් ප්‍රචාරය කරවා භූවත් විදුලියෙන් මුදල් ඉපයීම උන් මුදල් ගැරීමේ ඉතා පහසු මගක් වී ඇත්තේ ය. කොටින් ම කියතොත් කිප දෙනකුත් එකතු වී මහජන මුදල් ගසා කැමට යොදා ගත් උපායෙකි. මේ ර්නියා “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය හින්දුස්තාන රාගයෙක තාලයෙක නම් කියා “ආ _ ම _” ගාමින් කුමක් හෝ දිගට හරහට අදිමින් සිටියොත් ඒ ශාස්ත්‍රිය සංගීතය යැ යි අපේ කතිෂ්ඨ සංගීත උපදේශකයා සලකනවා විය හැකි ය.

භූවත් විදුලිය “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය ගැන මා මෙයට පෙර යන්නට හෝ සඳහන් කළ උ මෙහි දී දක්වනු කැමැත්තෙමි.

“අපේ භූවත් විදුලි සංගීත අංශය ගැන වගකිය යුත්තන් ගෙන් නම් දේශීය සංගීතය යන අදහසට කිසි ම සැලකිල්ලක් නො ලැබෙයි. එහි ඉතා ම වැඩි ගෙවීම කරන්නේ හින්දුස්තාන “ශාස්ත්‍රිය” සංගීතය කරන තැනැත්තාට යි. පැය බාගයක් “ආ _ ආ _” කියමින් ඇඳ ඇඳ සිටියා ම ඒ සඳහා රුපියල් අනුවක් ගෙවයි. මේ “ශාස්ත්‍රිය” ගායනයන් ඇතැම් විට බල්ලන් උඩබූරු ලන්නක් වැනි ය. සමහර ඒවා බලලුන් දෙන්නකු ගේ රාත්‍රි ගායනයක් වැනි ය. මේවාට කන් නො දී අසන්නන් භූවත් විදුලිය යන්නුය වසා දමන්නේ ඔවුන් ගේ නූගත් කම නිසා ය.”

1952 - 04 - 23 ලංකාදීප

මගේ ජ ලිපිය කියැවීමෙන් ඇවිස්සී ගිය සමහර 'ශාස්ත්‍රිය' සංගීත කාරයන් මා මභින්නට සැරැසුණු විට මා කළ ජ "වරදින්" "ගැළවී ගන්නා අවශ්‍යෙන්" තවත් ලිපියක් ලිවෙමි.

"හින්දුස්තාන ශාස්ත්‍රිය සංගීතය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇත්තන් අද මේ රටේ ඇත්තේ අතළොස්සක් වුව ද, "හඬ" පිළිබඳ ව කිසියම් හැඟීමක් හැම දෙනට ම වාගේ ඇති බව කීව යුතු නො වේ. මේ "ශාස්ත්‍රිය" කාරයන් ගේ බල හඬ වත් බළල් හඬ වත් නො වේ, වූරු හඬේ තරම රටේ මිනිසුන් දන්න නිසයි, ශුවන් විදුලියට දිනපතා ම දෙස් නගමින් ශුවන් විදුලි යන්ත්‍රවලටත් සාප කරමින් ජවා වසා දමන්නේ."

1952 - 05 - 05 ලංකාදීප

නිගැඬියාව

ශාස්ත්‍රිය සංගීතය නමින් ප්‍රචාරය වන බොහෝ වැඩ සටහන්වල පුත්‍ර බව, නිසරු බව, බොල් බව, බොරු බව - කොටින් ම කියතොත් කිසි ම වැදගැම්මකට නැති බව දැන සිටින්නන් අපේ රටේ සිටිය ද එබන්දෝ යම් යම් කරුණු නිසා ජ බව ප්‍රසිද්ධියේ කියා සිටීමට හෝ පෙන්නා සිටීමට හෝ ඉදිරිපත් නො වෙති.

"ශාස්ත්‍රිය" පිළියම

අපේ රටේ ඊනියා ශාස්ත්‍රිය සංගීතකාරයන් ගේ තතු ඉන්ද්‍රියානුවන් ගෙන්වා පරීක්ෂණයන් පැවැත්වීමෙන් දැන ගත නොහැකි ය. හින්දුස්තාන සංගීතය ගැන නිශම හැඟීමක් ඇති ව අපේ රටේ සිටින කිප දෙනා ගේ එක-එක ශිල්පියා ගැන අදහස රහස්සොයා බැලුව හොත්, "ශාස්ත්‍රිය" කාරයන් ගෙන් ඉතා වැඩි කොටසක් මැකි ගොස් "ශාස්ත්‍රිය" නමින් පළ වන විකාර ප්‍රචාරයන් නැවති ජ සදහා නිකරුණේ නාස්ති වන මුදල් සම්භාරයන් නැවතෙනවා ඇත.

'සරල' හවුල් ජාවාරම

සංගීතය කෙරෙහි ලොකු ඇදීමක් මිනිසුන් තුළ පවතී. එහෙත් ජ ඇදීම ජ මිනිසා ගේ රස්සේ හැටියට වෙනස් වෙයි. උසස් රසය ගරු කොට සලකන තැනැත්තා ප්‍රිය කරන්නේ උසස් රසයක් ඇති සංගීතය යි. පහත් රසයක් ඔස්සේ යන තැනැත්තා ප්‍රිය කරන්නේ පහත් රසයක් ඇති සංගීතය යි. ලොවේ උසස් හැඟීම් ඇත්තන් ගේ ගණන අඩු යි. පහත් හැඟීම් ඇත්තන් ගේ ගණන ජ මෙන් කීප ගුණයෙකින් වැඩි යි. කිසිවකු ගේ පරමාර්ථය කවර ලෙසකින් හෝ මුදල් රැස් කර ගත හැකි වන පරිදි සංගීතය වෙළඳ ව්‍යාපාරයකට හරවා ගැනීම නම් එය පිළියෙළ විය යුත්තේ හැකි තරම් වැඩි දෙනෙකුට සුදුසු වන පරිදි යි. එම නිසා ජ සංගීතය හැකි තරම් පහත් රසයක් ඔස්සේ යා යුතු බව ද පැහැදිලි යි. අපේ ශුවන් විදුලි සිංහල සංගීතාංශයෙහි තත්ත්වය නගා සිටු විම සදහා කෙළවරක් නැති පිළියම් යෙදුණු බව රහසෙක් නො වී. එහෙත් ජ හැම එකක් ම වාගේ, හිස්සේ පවතින මග ලෙඩක් සුව කිරීම සදහා පස්සේ සුළැඟිල්ලට මැල්ලුම් බැන්දට සමාන විය. අද ශුවන්

විදුලියේ සිංහල සංගීතාංශය පවතින්නේ මහජනයා ගේ මුදලින් පාලනය වන පොදු ආයතනයක කොටසක් වශයෙන් නොව, හොඳ හැටි සංවිධානය වූ පෞද්ගලික වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයක ප්‍රචාරකාංශයක් වශයෙන් ගැයි කිව හැකි ය.

දේශීය සංගීතයෙහි නිව්‍යය යුතු විශේෂ ලක්ෂණයක් නම් එය රටේ උගත් නුගත් බාල මහලු හැම කොටසක ගේ ම සිත් ඇද ගන්නා-සුලු ගතියෙන් යුක්ත වීම යි. ඒ බදු ගුණයෙකින් යුත් දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගැසීම අරමුණු කොට ගෙන වැඩ පිළිවෙළක් ඇරඹීම. එය ඇතමකු ගේ හිප් බැලීමට ලක් විය. ගසෙක වසා සිටින අලංකාර පක්ෂියකු දෙස උසස් රසය හඳුනන්නකු බලන්නේ උසස් ගැඹිලෙකිනි. එහෙත් බඩ ගැන ම හිතමින් බලන්නකුට ආනෙන්නේ උගේ මසෙහි ඇති විය හැකි රසය යි. මා ඇරඹි වැඩ කොටසක් අපේ රටේ ඇතැම් වෙළෙඳ ගබඩා කරුවන්ට පෙනුණේ අමුතූම හැඩයෙකිනි. මගේ කම වෙළඳ ව්‍යාපාරයකට හරවා ගත හොත් එය හොඳ ජාචාරමක් විය හැකි බව ආන ගත් ඔවු හු එය ඉතා සාර්ථක අත්දැකීම් කැර ගෙන යාමට මග පාද ගත් හ. අද අපේ ගුවන් විදුලිය සිංහල සංගීතාංශය හා සබඳකමක් ඇති වගකිය යුතු ඇතැම් ගුවන් විදුලිය සේවකයෝ සිත්ද පොත් ජාචාරම් කාරයන් විසින් මිලයට ගනු ලැබ සිටිති. ඒ නිසා ඒ සේවකයන් ගේ ගැවීමක් ඇති ගුවන් විදුලිය සිංහල සංගීත ජාචාරමට ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරින් ම පිළියෙල වෙයි.

ගුවන් විදුලිය සේවයෙන් රටකට සිදු විය යුතු සේවය අතර උසස් රස විඳින්නට මං පැදීමත් විනෝදය ගෙන දීමත් සැලකිය යුතු වෙයි. එහෙත් අද අපේ ගුවන් විදුලිය සිංහල සංගීතාංශය යොමු වී ඇත්තේ පහත් පෙළේ විනෝදයක් ගෙන දීමට ම විනා උසස් රසයක් විඳින්නට මං පැදීමක් සඳහා නොවන බව පිළිගෙන ඉවර ය. සිංහල සංගීතාංශය මගින් උසස් රස විඳීමකට මග පාදන්නට තිබූ එක ම මග 'දේශීය සංගීතය' යන අදහස යි. එහෙත් එය එම අංශය ගැන වග කිව යුතු සමහරකු විසින් සිය වාසිය තකා දිගට හරහාට කෙලෙසා දමන ලදී. කලකට පෙර තැටිවලට නගා ඇති ගී කිහිපයක් හැරෙන්නට සිංහල සංගීතය නමින් අද අපට අසන්න ලැබෙන හැම ගීයක් ම වාගේ කියි ම නිතියක ට ඊතියකට ප්‍රතිපත්තියකට ආරකට අනුව නොගිය සංකර අවිචාරවෙකි. සිංහල සංගීතය එබඳු තත්ත්වයකට ගොදුරු වන්නට ප්‍රධාන හේතුව වූයේ සියයට සියයෙකින් අපර දිගට බර ව පිත්තල තුරු හාණ්ඩයන් ගෙන් ඒ අංශය පුරවා ගැනීම යි. ගුවන් විදුලිය සිංහල සංගීතය සඳහා පිත්තල තුරු හාණ්ඩ භාවිතය නැවැත්විය යුතු යැ යි රටෙන් මග හඬ නැගුණ ද එයින් යන්නම් වත් පලක් ඇති වූ බවක් පෙනෙන්නට නැත. එයට හේතුව පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය ලොකු වීම විය හැකි ය.

ආනට මාස කිහිපයකට පෙර තමා ගේ සංකර සංගීතය ගැන ප්‍රචන්දනකට ලිපියක් ලියුවකු කියේ ඔහු අනුගමනය කරන්නේ සුනිල් සාන්තයන් විසින් නිපදවන ලද සංගීත ක්‍රමයක් බව ය. එහෙත් ඔහු එය කරන්නේ මිනිසුන් සතුටු කිරීම සඳහා බවත්, ඒ සඳහා පිත්තල තුරු හාණ්ඩ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බවත් වැඩි දුරටත් කියා තිබුණි. ඔහු ගේ කියමන පාපෝච්චාරණයක් බව ඒ ප්‍රචන් පතේ ම නිගමනය විය. සත්තකින් ම ඔහු කෙළේ පාපෝච්චාරණයෙකි. එහෙත් ඔහු කළ මුළු පාපය උච්චාරණය නො වී ය. මෙන්න සැගවූ කොටස.

සිංහල ගුවන් විදුලි ශිල්පීන් රාශියක හේ ගී ඇතුළත් ව මැනෙක දී එක් වෙළඳ ගබඩාවකින් පිට වූ ජාචාරම් පොතෙක සංස්කාරකයන් වශයෙන් අපේ ගුවන් විදුලිය සිංහල අංශයේ ප්‍රකාශකයකු හේ නමත් ජායා රූපයත් තිබීම පුදුමයට කරැණෙකි. ඒ කී පොතට තමන් හේ කිසි හවුලක් නැතැයි ඒ ප්‍රකාශකයා කියන නමුත් පොත දෙ වැනි වරටත් මුද්‍රණය වීමේ දී ද සංස්කාරකයා හේ නමේත් ජායාරූපයේත් කිසි ම වෙනසක් නොවීම තව ද පුදුම වීමට කරැණෙකි. ගුවන් විදුලිය සේවයේ ප්‍රකාශකයෙක් රජයේ සේවකයෙකි. රජයේ සේවකයකු හේ නමත් ජායාරූපයත් ඒ කූනැත්තා හේ අවසරයක් හෝ අනුඥාමක් හෝ නැති ව ජාචාරම් පොතෙක සංස්කාරකයන් හැටියට කිසියම් වෙළෙඳ ගබඩාවක් විසින් යොදනු ලැබුවේ නම් එය තද-බල වරදක් ලෙස ගණන් ගත හැකි ය. එහෙත් අපේ ප්‍රකාශකයා නිහඬ ව ම සිටියි. එය තවත් පුදුම වීමට කරැණෙකි. කොටින් ම කියතොත්, ගුවන් විදුලියේ සිංහල සංගීතාංශයත් සිංදු පොත් ජාචාරමක් හා සබඳකමක් ඇති ගුවන් විදුලිය සේවකයන්, රජයේ සේවකයන් වශයෙන් පසී ලබමින් ඒ ආයතනය ඇතුළේ ම හිඳ ගෙන කරන්නේ තව-තවත් වැඩිපුර මුදල් සෙවීම සඳහා ගටින් ජාචාරම්වලට හවුල් වී ජ්වයේ දියුණුවට අදල වන පරිදි සිංහල සංගීතාංශයේ වැඩකටයුතු ගෙන යාමත් ජ්වාව වුවමනා දේ සැපයීමත් විනා ඒ අංශයේත් රටේත් යහපත සඳහා සිය යුතුකම් ඉටු කිරීම නොවේ යැ යි පිළිගන්නට සිදු වී තිබේ.

රටෙක කලාවේ දියුණුව රඳා පවත්නේ දෙ පක්ෂයක් අතර ය. එනම්, කලා කරුවාත් කලා රසිකයාත් අතර ය. කලාකරුවකු නිපදවන දේ උසස් හෝ පහත් හෝ විය හැකි ය. ඒ උස් පහත් වීම අනුව කලාකරුවා හේ උස් පහත් බව ද මැනෙයි. එය සිදු වන්නේ කලාව ගැන හැඟීමක් ඇති කලා රසිකයන් අතිනි. උසස් යැයි පිළිගැනී ඇති කලා කරුවකු හේ හැම නිපදවීමක් ම එක සේ උසස් විය නොහැකි ය. එසේ ම, පහත් සේ සිතා ගෙන සිටින කලාකරුවකු අතින් උසස් දෙයක් නිපදෙන්නට ද පිළිවන. ඒ අනුව බලන විට රටෙක උසස් කලා කරුවා ගෙන් මෙන් ම පහත් කලා කරුවා ගෙන් ද වැඩික් සිදු විය හැකි බව පෙනෙයි. එහෙත්, ඒ අතර ම පහළ විය හැකි තුන් වන පක්ෂයක්

නිසා ජ රටේ කලාවට හෙණ හත වදින්නට ඉඩ ඇති බව ද අමතක නොකළ යුතු ය. හතර වන පක්ෂයක් ද වෙයි. ජ පක්ෂයට කලාවක් ගැන හැඟීමක් නැත. ඉතා පහත් රසයක් ඔස්සේ යන ජ හතර වන පක්ෂය කවර ලෙසින් හෝ සතුටු කොට මුදල් ඉපැයීම ඉහත කී තුන් වන පක්ෂයේ එක ම බලාපොරොත්තුව යි. විතර්කය ඇසුරින් ඉන්ද්‍රියාවේ පහළ වන්නට වූ තුන් වන පක්ෂය නිසා අද ඉන්ද්‍රියාව මුණ පා සිටින්නේ අවදනම් තත්ත්වයකට ය. තත්ත්වය කොතරම් අවදනම් වී ඇද්ද, යි කියතොත්, විතර්ක ගී ඉන්ද්‍රියානු ගුවන් විදුලි සේවයෙන් ප්‍රචාරය කිරීමත් නවත්වන ලදී. කලාවේ පිළිලය වූ එම තුන් වන පක්ෂය, රටක කලාවට කොතරම් හානිකර ද යන්න ඉන්ද්‍රියාවේ ජ ක්‍රියාවෙන් පෙනෙයි. ඉන්ද්‍රියානු ගුවන් විදුලිය සේවයෙන් විතර්ක ගී ප්‍රචාරය කිරීම නැවැත්වුයේ, අවුරුදු 2500කටත් වැඩි කාලයක් තුළ නො කඩවා හැඩ ගැසෙමින් දියුණු වූ සංගීත කලාවක් අවදනම් තත්ත්වයකට වැටෙන්නට වූ නිසයි. එ සේ නම්, දේශීය සංගීතයක් හැඩගසා ගත යුතු යැයි හැම අතින් ම මත හඬ නගමින් සංගීතය අතින් ප්‍රදරු අවදියේ ඇති අපේ රටේ ජ කටයුත්ත සඳහා සහාය වන්නට ඇති මග මග වූ අපේ ගුවන් විදුලි ආයතනය හැම සංගීත පිළිලයකට ම ඕනෑ තරම් ඉඩ දෙන්නට ගිය හොත් එහි කෙළවර කුමක් විය හැකි ද? මග වතුරක් ගලා එන්නක් මෙන් කෙළවරක් නැති ව දවස මුළුල්ලේ අසන්නට ලැබෙන අන් රටවලට එපා වූ සංගීත පිළිල මේ රටේ ම පහළ වන සංගීත අවිචාරාවත් අපේ ගුවන් විදුලිය මගින් ජ ලෙසට ප්‍රචාරය වන්නේ වෙන ප්‍රචාරය කිරීමට දෙයක් නැති නිසා විය හැකි ය. එහෙත් ජ ගැන වගකිව යුත්තේ ජ අංශයේ සුක්කානම ඩාර ව සිටින්නන් ම විනාශවන කවුරු ද?

අපේ ගුවන් විදුලි සංගීතාංශයේ කටයුතු රටට ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරින් සිදු වන්නට නම් පහත පෙනෙන වෙනස් වීම් එහි ඇති විය යුතු ය. අපේ ගුවන් විදුලිය ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂ තුමන් හේ හා සිංහලාංශයේ සංවිධායකයන් හේ සැලකිල්ලට යොමු වේවා !

සියල්ලට පළමු ඇති විය යුතු ලොකු ම වෙනස නම් ශාස්ත්‍රීය, සරල යන අංශයන් පෙරදිග සංගීතය පිළිබඳ ව විශේෂ පුහුණුවක් ලැබුවත් අතට පත් කිරීම යි. එබඳු විශේෂ පුහුණුවක් ලබා සිටිය ද, ජ හෝරා ගනු ලබන තැනැත්තන් අතින් රටට ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරින් යුතුකම ඉටු වීමට නම් ඔවුන් තුළ ඇති විය යුතු තව ද ගුණ කිහිපයෙකි. එ නම්:

- * අසන්නන් හේතු සහිත ව පෙන්නා දෙන කරුණු ගැන මැදහත් ව කල්පනා කොට අඩු පාඩු හා වැරදි හරි ගස්සා ගැනීමට තරම් හිත නැමෙන ගතිකත්වය යුක්ත වීම
- * තමන් හේ මතය හැම විට ම හරි යැ යි කල්පනා නොකිරීම
- * තම කාර්යය, තම යුතුකම හැටියට අවංක ව ම සිහිම
- * යුතුකම පැත්තක හිඩෙ දී පෞද්ගලික යහපත තකා වැඩිපුර වැඩවලට හවුල් වන්නට නොයාම
- * අපක්ෂපාත බව
- * කාර්ය ශූරත්වය යනු ඉන් සමහරෙකි.

ඉහත කී කරුණුවලට එකඟ වූ සුදුස්සකු පත් වුව හොත්, ශාස්ත්‍රීය අංශයේ කටයුතු හරියාකාර ගෙන යාම අපහසුවක් නො වෙයි. එහෙත් දැනට සරල නමින් හැඳින්වෙන අංශයේ කටයුතු රටට ප්‍රයෝජන වත් අයුරින් ගෙන යාමට නම්, ඒ සඳහා ගුවන් විදුලිය සංගිතාංශයේ කටයුතුවල ද වෙනස් වීම් කීපයක් ඇති විය යුතු ය. පහත දැක්වෙනුයේ එසේ වෙනස් විය යුතු තැන් කීපයකි:

1. සරල සංගීතය යන්න සිංහල සංගීතය ලෙසින් හඳුන්වා ඒ අංශයේ පරමාර්ථය දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසා ගැනීම කැර ගත යුතු ය
2. හින්දුස්තාන ශාස්ත්‍රීය සංගිතාංශයත් සිංහල සංගිතාංශයත් යන දෙක සම්පූර්ණයෙන් එකිනෙකට ඇත් වූ අංශ දෙකක් කළ යුතු ය. එසේ ම හින්දුස්තාන ශාස්ත්‍රීය සංගීතය දෙසට මුළු ගිත යොදවා සිටින්නන් ගේ ඇඟිලි ගැසීමටලටත්, බලපෑම් වලටත් හොදුරු නොවන පරිදි සිංහල සංගිතාංශය තව ද ඇත් කළ යුතු ය
3. දේශීය සංගීතයෙක හැඩ ගැසීම් දියුණුව කරා ගමන් කරන්නේ විශේෂයෙන් ම දැ. ගිතැති රට වැසියන් ගේ වුවමනාව අනුව ය. එ නිසා සිංහල සංගීත අංශයේ කටයුතු රටේ හැඟීම් අනුව ම ගෙන යා යුතු ය
4. ඉන්දියානු චිත්‍රපට සංගීතය කොපි කිරීමෙන් හා ඒ අනුව යාමෙන් තැනුණ සංගීතය සිංහල සංගිතාංශයෙන් ප්‍රචාරය කිරීම නැවැත්විය යුතු ය
5. ඉන්දියානු චිත්‍රපට සංගීතයෙන් අනුලා ගන්නා ලද සියයට සියයෙකින් අපරදිගට බර වූ පිත්තල තුරය භාණ්ඩ භාවිතය සිංහල සංගීතය සඳහා සහය කොට ගැනීම නැවැත්විය යුතු ය
6. මේ අවදියේ දී සිංහල සංගීතය සඳහා පෙර දිග තුරය භාණ්ඩයන් හා වයලීනය ගීතාරය වැනි තත් සහිත අපරදිග තුරය භාණ්ඩයන් ද උදව් කොට ගත හැකි ය. පියානාවත් තත් රහිත තුරය භාණ්ඩයක් වුවද ඉන් නැගෙන හඬ වඩා බර අපර දිගට නිසා එය සහය කොට ගැනීම හැකි තරම් දුරට අඩු කළ යුතුය. පියානාව නිසා සිංහල සංගීතයේ වැඩි දියුණුවට හානි පැමිණෙන බව පෙනී ගිය හොත් එය භාවිතයට ගැනීම නැවැත්විය යුතු ය.
7. වෙළඳ සමාගම් මගින් නීතියක් ඊරියක් ප්‍රතිපත්තියක් ආරක් නොසලකා, මුදල් ඉපැයීම පරමාර්ථය කොට ගෙන පිට කරනු ලබන වෙළෙඳ තැටි, සිංහලාංශයෙන් ප්‍රචාරය කිරීම නැවැත්විය යුතු ය.
8. ගුවන් විදුලිය ආයතනය ඇතුළේ කටයුතුවල අක්‍රමිකතා ඇති වන්නට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇති සිත්ද පොත් ජාවාරම්වලට ගුවන් විදුලිය සේවය භාවා ගැනීම තහනම් කළ යුතු ය.
9. දේශීය ගතියෙන් යුත් ගීත හැකි තාක් ගුවන් විදුලිය කාර්යාලයීය තැටිවලට ගෙන ඒ තැටි පමණක් සිංහල සංගිතාංශයෙන් ප්‍රචාරය කළ යුතු ය.

10. සිංහල සංගීතාංශය මගින් දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගැසීම සඳහා ක්‍රමානුකූල ව ගෙන යන වැඩ කොටස, රටට පැහැදිලි ව පෙනී යන පරිදි මාස් පතා හෝ දෙ මසකට වරක් හෝ පොතක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

ගුවන් විදුලිය පොළේ තැටි වාදනයේ දී නිතර ම පාහේ සිදු වන බව පෙනෙන්නට තිබෙන අඩු පාඩු ද කීපයෙකි.

අසවල් තැටිය වාදනය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයෙක පවතී යන්න නිතර ම පාහේ ගුවනින් අසන්නට ලැබේ. එහෙත් ඒ තැටිය, වාදනය කිරීමට නුසුදුසු තත්ත්වයකට පත් වූයේ කවර හේතුවක් නිසා ද? කාගේ වරදින් ද?

ගියක් තැටියකට නැගීමේ දී ඇතැම් විට කිසි යම් හේතුවක් නිසා එය නරක් වෙයි. එවිට ඒ නරක් වූ තැටිය ප්‍රචාරය නොකළ යුතු යැයි ශිල්පියා කියා තිබිය දීත් ඒ ගැන නො සලකා වාදනය වන්නේ කවර හේතුවක් නිසා ද?

තැටියක් වාදනය වීමේ දී එය කරකැවෙන වේගයෙහි යන්තම් හෝ අඩු වැඩි බවක් ඇති වුව හොත්, ගායකයා ගේ කට හඬ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙයි. එක්තරා කාලයක් ඇතුළත වාදනය වන තැටිවලින් ඇතැම් තැටියක පමණක් එ බදු වෙනසක් පහළ වන්නේ යන්ත්‍රයේ වරදක් නිසා ද?

ගුවන් විදුලිය ආයතනය තුළ සේවයේ යෙදී සිටින්නන් අතර සිය කාර්යය ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් මුළු හිත යොදවා ඉටු කරන්නන් සිටින බව පිළිගත යුතු ය. මුළු ආයතනය එ වැන්නන් ගෙන් ම පුරවා ගැනීමට ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂ තුමා ගේ සිත වැඩි දුරටත් යොමු වේවා !

පසුවදන

සුදු කළ මෙන් එකිනෙකට බොහෝ සෙයින් වෙනස් වූ පාට දෙකක් වෙන වෙන ම කුඩා ප්‍රමාණයකට පෙන්නා, ඒ දෙකේ වෙනස ගැන හැඟීමක් ඔහුට ඇද්දැයි සොයා බැලුව හොත්, අපහසුවක් නැති ව ඔහුට ඒ දෙක හඳුනා ගත හැකි බව පෙනී යනවා ඇත. එහෙත් නිල්, ලා නිල්, හෝ කොළ හෝ වැනි එකිනෙකට කීට්ටු වූ දෙකක් දෙ වරකට ඉදිරිපත් කොට සොයා බැලුව හොත්, එතරම් පහසුවෙන් ඔහුට ඒ දෙකේ වෙනස නොපෙනෙන බව පෙනී යනවා ඇත. නැතහොත්, ඒ දෙක ම එකක් තැටියට ඔහු තේරුම් ගෙන සිටින බව පෙනෙනවා ඇත. අපේ රටේ සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයාත් හැම සංගීත ක්‍රමයකුත් ඒ කුඩා ප්‍රමාණයට පාටටත් සමාන කළ හැකි ය. අපර දිග සංගීතය පෙරදිග සංගීතයෙන් වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම කාටත් පාහේ කළ හැක්කෙකි. අපරදිග සංගීතය අපේ සංගීතයට ඇතුළත් වෙහොත්, ඒ අප දැනදැන ම සිදු වන්නක් බව පිළිගත යුතු ය. වුවමනාව ඇහොත් අපරදිග සංගීතයෙන් ඇත්ව සිටීම පහසුවෙන් කළ හැකි බවද පෙනී යා යුතුය. ඒ නිසා අපේ දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගැසීමේදී අපරදිග සංගීතයෙන් පැමිණිය හැකි බාධා මග හරවා ගැනීම පහසුවෙන් කළ හැක්කෙකි. එහෙත් ඉන්දියානු සංගීතයෙන් අපේ දේශීය සංගීතය වෙන් කොට තබා ගැනීම සඳහා බලවත් පරිශ්‍රමයක්

නොපැරැව හොත් එකිනෙකට කීට්ටු පාට දෙකක් වෙනවෙන ම කුඩා ලමයකුට පෙනීමේ දී ඇති වූ ප්‍රතිඵලය ම පහළ විය හැකි බව සිහි කට යුතු ය.

අපේ දේශීය සංගීතයක ඇති වීම හෝ නැති වීම හෝ සිදු වන්නේ මේ අවදියේ දී ම ය. අපේ දේශීය සංගීතයක් හැඩගසා ගැනීම සඳහා බලවත් සටනක් පැන් ම අරඹා නො කඩවා ඉදිරියට ගිය හොත්, නොවරදවා ම අපට ඉන් පසු ගත හැකි ය, එසේ නැති වී අපේ අපට බැරිය යැ යි කියමින් උන් හිටී තැන්වල ම ලැග ගත හොත්, මහ වතුරක් මෙන් නො කඩවා ගලා එන හැම 'සංගීතයකට' ම යට වී අපේ උන් හිටී තැනුත් නැති වී යන්නට මං පැදෙනවා ඇත.

දේශීය සංගීතය නමින් පළ වන මේ කුඩා පොත මේ නමින් පළ වන්නට යන පොත් පෙළේ පළමු වැන්න යි. මේ පොතෙන් අදහස් කරන්නේ පොත් පෙළකට අත්තිවාරම් පැමිණි පමණෙකි. මින් ඉදිරියට දෙ වැනි තුන් වැනි වශයෙන් පළ වන පොත්වලට දේශීය සංගීතය පිළිබඳ ව අපට ලැබෙන ලිපිවලින් ඉතා ම සුදුසු ඒවාට පමණක් ඉඩ දිය හැකි බව සැලකුව මැනවි.

අපේ අරමුණ වූ "දේශීය සංගීතයක් හැඩ ගසා ගැනීම" පිළිබඳ අදහස මුදුන් පත් කැර ගැනීම සඳහා බලවත් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්නට කටයුතු යොදා ගෙන යමු. එයට හිතැති ඔබ සැම හේ සහයෝගය අත්‍යවශ්‍ය බව පැන් ම මතක් කර සිටිමු. ඒ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ තොරතුරු දෙ වැනි පොතේ ඇතුළත් වෙනවා ඇත.

සංගීතය හඳුරා පිට වී ගොස් සිටින අප හේ ආදී ශිෂ්‍ය මහතුන් හේ හා මහත්මින් හේ ද සහය විශේෂයෙන් අපට වුවමනා වන අවදිය ලගා වේ ගෙන එයි. අපේ රටට පාතියට අපෙන් සිදු විය යුතු ලොකු ම සේවය ඉටු කිරීම සඳහා අප හැම එකතු විය යුතු ය. එකා මෙක් ඉදිරියට යාම සඳහා එකතු විය යුතු ය. එකියා අපේ ආදී ශිෂ්‍ය මහතුන් හා මහත්මින් හැම දෙන ම තම-තමන් හේ යොමුව හැකි ඉක්මනින් අප වෙත ලැබෙන්නට සලස්වන මෙන් ඉල්ලමු.

1953 මාර්තු 3 ද, පා ඇළ දී

මට වු දේ

“උන් ඉතින් එළකිරි ටික තියෙන හින්ද කරදරයක් නැ. පුතා සතිපෙත් ඉන්නවා. සුනිල් ඉක්මනට කරන දෙයක් කරන්න. සුනිල් එන්නේ කවද ද කියා බලා ගෙන ඉන්නවා.” මේ මගේ ආදරණීය භාග්‍යාව, ලිලා, ගිය සතියේ එවූ ලියමනෙන් මට කරන ආයාචනය යි. “අනේ සුනිල් හරියට පාඨවෙනුත් පාඨ යි. ඉක්මනට ඇවිත් අපිට එක්ව යන්න.” ලිලා ඇගේ නිවසින් මා සිටින අයියා ගේ ගෙයි කුඩා කාමරයට කැඳවා ගෙන එන්නැයි ජ ලිපියේ තව දුරටත් ඇවිටිලි කර තිබෙනවා.

මගේ ආදරණීය ලිලා සහ රත්තරං පොඩි පුතා කවද කැඳවා ගෙන එන්නට පුළුවන් වේ දැයි මට කියන්නට බැහැ. කන්නට අදින්නට වත් හරි හැටියට සොයා ගන්නේ මොන විධියෙන් දැයි කිව නොහැකි ව, අහස මෙන් හිස් වූ අනාගතයක් ඇති මට “ලිලා, අසුචල් දවසේ ඔබත් පොඩි පුතාත් කැඳවා ගෙන එන්නම්” ය යි කෙසේ වත් කියා යවන්න උන් පුළුවන් කමක් නැ.

මා එනතුරු ඇය පුතා සනසව-සනසවා බලා හිටිනවා ඇති. කරන්නට කිසි දෙයක් නැ. කවද හරි කාලයක් එන කල් බලා ඉන්නට වී තිබේ.

උපන් ද සිට ම ගිතයට හුරු වුනා. ඊට ම කැප වුණ සම්මස්-නගරීන් යුත් මගේ ම පිවිතය උන් වේදනා ගිතයක් ලෙසින් දැනේ.

සංගීතයෙන් මා ලබා ගත් පුළුවන්කම, එහෙම පිටින් ම අමතක කර දමන්නට පිවිතය රැක ගැනීමට මොන-මොනවා හරි දෙයක් කරන්නට, සිදු වී ඇත. මා රටට එපා නම්, ඉතින් දෙයියනේ මොනවා කරන්න ද?

පරම්පරාවෙන් ලැබුණු කිසි දෙයක් මට නැත. ජේම්යානු තාත්තා මා උපන් තුන් මාසයෙනුත්, එංගල්තිනා අම්මා තුන් අවුරුද්දෙනුත් මිය ගිය පසු, කුඩා බිළිඳකුට යන කලඳසාව ඔබට වැටගෙන ඇත.

මා උපන්නේ මගේ තාත්තා ගේ ගම වූ පමුණුගම යි. අම්මාත් තාත්තාත් මළාට පසු ජා-ඇළ දෙහියාගාත අම්මා ගේ ගමේ වූ ආච්චි නොදරු මා ඇති දැඩි කර ගත්තා. එදත් මගේ දුප්පත් රෝකුස් අයියා මට උපකාර කළා. අදත් අයියා ගේ ගෙදර ඉස්කෝප්පුවේ කාමරය නැත් නම්, ඔහු කන්නට දෙන්නේ නැත් නම්, මට යන්නට තැනක් නැත.

1915 අප්‍රේල් 14 වැනි ද උපන් මා ඉන් හතර අවුරුද්දකට පස්සේ දෙහියාගාත සිංහල ඉස්කෝලෙට කැඳවා ගෙන ගියා ආච්චි. “ඉස්කෝලෙ මහත්තයෝ, මේ දෙන්න ජෝශප් ජෝන් බාර ගන්නැයි” යි පාසැලට බාර දුන් සැටි අද වාගේ මතක යි. පළමු වැනි පංතිය එහි දී පාස් කළ පසු, මගේ ලොකු මාමා කොළඹ කොටහේනේ සෙන්ට් බෙනඩික් කොලීජියට මා යැව්වා.

මේ දිනවල ජයේ මාමා සරපිනාව ගසන හැටි බලා ඉන්නවා. සරපිනාවට උස මදි වුණත් එය මාමා ගහන හැටියට ගැහුවා. “සංගීත කාරයෝ නරක් වෙනවා” කියා ලොකු මාමා එය මට තහනම් කර තිබිය දීත් හොරෙන් හොරෙන් එය ටිකින් ටික ඉගෙන ගත්තා.

ලොකු මාමාට වියදම් කරන්නට සල්ලි නොතිබුණ නිසා, ගාල්ලේ මාමා - මර්සලින් පෙරේරා, මා කැඳවා ගෙන හොස් ඇලෝසියස් කොලීජියේ ඉගෙන ගන්නට කටයුතු යෙදුවා. එහි දී දෙ වන පංතිය පසු කරන්නට බැරි වුණා.

ඉතින් ගාල්ලේ දී දෙ වැනි පංතිය පසු කරන්නට බැරි වුණ නිසා, තුඩැල්ලේ සිංහල ඉස්කෝලෙන් ඉගෙන ගන්නට සිතා ගමට ආවා. පස් වැනි පංතිය දක්වා එහි දී ඉගෙන ගෙන, නැවතත් දෙවියාගාන ඉස්කෝලෙට එන්නට සිදු වුණා.

ඉස්කෝලෙ දී පෙන්නු දුටුගැමුණු නාට්‍යයේ ගැමුණු රජු මෙන් මා පෙනී සිටියා. ඉස්කෝලේ මහත්වරු මා හොඳින් රඟ දැක්වුවා යැයි ස්තූති කළ හැටි දැන් මතක් වෙනවා. ඒ නැටුමෙන් පසු ගමේ මිනිස්සු මට කීවේ “දුටුගැමුණු” කියා යි.

වෙලේ, පැලේ, ගම්මානයේ හා ගංඉවුරේ ඉඳ ගෙන සෙල්ලම් කරන විට ඕලු නෙළුම් පිපි මඳ පවනේ ලෙළ දෙන විට, මට එද ඇති වුණ සතුට තව මත් පිවිතයේ කැපී තිබෙනවා මෙන් දැනේ.

“ඕලු පිපිලා වෙල ලෙළ දෙනවා - සුදට සුදයි නංගෝ” කියා මා තනා ගැනූ ගීතය ඒ කුඩා වියේ විදි සුන්දරත්වය මතු වී ආ සැටි යි.

එහෙත් දැන් ඒ සුන්දරත්වය වේදනාවක් මෙන් දැනේ. අනාගතයක් කෙරෙහි විශ්වාසයක් තබා ගත නොහැකි ව සිටින කෙනකු ගෙන් ජාතියට ලබා දිය හැකි කිසිවක් නැත. මම දැන් ඒ තත්ත්වයට පත් වී සිටිමි. එතැනට මා පත් කෙළේ කවුරු දැයි දනිමි. ඔවුන් ගේ කටයුතු දිනෙන් දින ම දියුණු වේ වා යි පතා වෙන අතක් බලා ගැනීම දැන් මගේ බර්ද ගේ හා පොඩි පුතා ගේ නාමයෙන් කළ යුත්තකි.

නිතර නිතර සිංදුවක් හෝ බයිලා පදයක්, “මවුන් ඕගන්” පිඹ පිඹ මාරුවෙන් මාරුවට කීම තරම් සතුටක් මට එකල තිබුණේ නැ. ඒ නිද ගන්නා විටත් කොට්ටයට යටින් මගේ ජ පුංචි “මවුන් ඕගන්” එක තියා ගත්තා. පෝන් සිල්වා මහතා ගේ “සිරි ලංකාවේ පරයින්, වැද ඉදි බොහෝ” සහ “ජන්ම භූමි වෙන්ට ගංග ගලා ආවා මුද රංග” යන සිංදු නිතර කියා සිටියා. එකල මගේ ආදරණීය සිත් ද ඒවා විය.

1931 දී සිංහල පාඨශාලා හැර යාමේ විභාගයෙන් ලංකාවේ පළමු වැනියා වශයෙන් පාස් කළ නිසා මට “වීරරත්න” තනාගය ලැබුණා.

ඉන්පසු ගම්පහ බොද්ධ පාඨශාලාවේ පංතියක ඉගෙනීම ලබා 1932 දී පාරමිත විභාගය පාස් කළා.

මේ කාලයේ දීත් මගේ හිත ගියේ නිතර ම සංගීතයට යි. නිකම් ඔගේ හිතක හැටියට සිංදු ගොත-ගොතා වෙල් පළියට වී කීම මට එකල හිමිවූ එක ම විනෝදය යි. ප්‍රාරම්භය සමත් වුණාට පස්සේ නැවතත් ගාල්ලට ගොස් කපවැල්ලේ මවුන්ට් කැල්වරි පාඨශාලාවේ සිටි මාමා ළගට ගොස් 1933 දී අවසාන විභාගය පාස් කළා.

1934 මග්ගොන රෝමානු කතෝලික ඇබැසි විදුහලට ගොස් පුහුණු වන කාලයේ දී "වැනිසියේ වෙළෙන්ද", "මැක්කන්" ආදී නාට්‍ය කිපයකට ම පෙනී සිටියා.

මේ කාලයේ දී මගේ නාඹර වයස, පුංචි කාලයේ දී දුටු ගම්මානයේ සුන්දරත්වයෙන් තව තවත් රසවත් වුණා. පෝන් සිල්වා මහතා ගේ සින්දුවලට ජ රසවත් කමෙන් මතු වන වචන යොද-යොද තාලයට කිව්වා.

"වැලිගොව්වෝ පුජපන්නේ ඇම කනකන් - මේ කොළවා දගලන්නේ ගුටි කනකන්" ආදී ඩයිලා කියා-කියා සංගීතයට ඇති බලවත් ආශාව නිසා යහපවනුන් සමග ප්‍රීති වෙමින් සිටියා. පුහුණු වුණාට පස්සේ ගාල්ලේ කැල්වරි කන්දේ පාසැලේ ගුරුවරයකු සැටියට 1936 දී පත් වී ගියා.

මගේ පීච්තයේ උදව ඇති වූයේ එහි දී ය. විතු ඇදීමෙන් රාජකීය විතු සංගමයේ සහතික දිනා ගත්තා පමණක් නොව, රසවත් සේ ගී ගයා මුළු පාසලේ ම ආදරය දිනා ගත්තා.

දක්ෂිණ ලංකා පාඨශාලා සංගීත තරගයෙන් පිට-පිටිම තුන් වතාවක් පස හැනීම නිසා අපේ පාසලට කුසලාන සිත්ත වුණා. මා ජ පාසලට යන විට එහි සිටියේ ගුරුවරුන් පස් දෙනෙකි. අවුරුදු තුනෙන් ජ ගණන එකොළහ වුණා. ජ මගේ සංගීතය නිසයි.

ගාල්ලේ පාඨශාලා පරීක්ෂක ව සිටි එස්. එල්. ඩී. කපුකොටුවේ මහතා ගේ කියමන අනුව ගාන්ධර්ව විභාගයට 1938 දී පෙනී සිටි රවිකිඤ්ඤ අතින් ප්‍රාරම්භ විභාගය පසු කළා.

සංගීතය පිළිබඳ ඇති වුණ ප්‍රබෝධය උරාපොළ ඩණ්ඩා ගුරුත්තාත්සේ ගෙන් ජන කවි හා වන්නම් ඉගෙනීමෙන් තවත් වැඩි වුණි.

ගීතාරය සහ පියානා ඇකෝඩියන් වැසීම හිතියම ඉගෙන ගත්තේ හිතේ නැමුණු බලවත් ආශාව නිසයි.

ඉතින් සංගීතය ඉගෙනී ම ට ඇතිවුණු ආශාව එන්න එන්නම වැඩි වූ නිසා ගාල්ලේ පාසලින් අස්වී ඉන්දියා යන්න හිතාගෙන ගෙදර ආවා. ජ එන්නට පෙර 1939 දී හැමිලට නාට්‍යය රඟ දැක්වුවා. 'හැමිලට' ලෙස රඟ දැක්වූයේ මාය.

දැනුත් මගේ දුක සැප බලා ගන්නා අයියා එද දුන් රුපියල් සිය ය රැගෙන 1939 ජූලි මාසේ ඉන්දියාවට ගොස් ශාන්ති නිකේතනයට බැඳුණා. ජ අවුරුද්දක් තුළ දී හායනය හා වාදනය ඉගෙන ගත්තා. වංග සංගීතය හා ශාස්ත්‍රීය සංගීතය එහි දී උගත් මා එතනින් අස් වී ගොස් හාත් ඩණ්ඩේ සංගීත විද්‍යාලයට බැඳුණා.

මගේ ඉන්ද්‍රියාවේ ඉගෙනීමේ පීචිතය ගැන සිහි කරන්නට පෙර මාගේ භාර්යාව එවූ ලියමනේ දේ මට මතක් වීම ඉබේ සිදුවන්නකි.

ලීලා, පොඩි පුතාත් එක්ක ඇගේ ගමට, දේවාලේ ගම කෙතෙල් වතු ගොඩට ගොස් උන් මාස අටයි. පොඩි පුතාට නිද ගන්නට ගෙනා පොඩි ඇදේ ඔහුට එක දිනයක් නිද ගන්නට ලැබුණේ නැ. මේ ඇදේ නිද සිටියා නම් එහිදී හිනෙන් සිනාසෙන සැටි බල බලා ඒ සුරතල් සිනාව ගිතයකට නගන්නට තිබුණා. මගේ ගිතයෙන් ඔහු නළුවන්නට වත් ලැබුණේ නැ. උන් ඔවුන් කෙතෙල් වතුගොඩට වී මා ගැන හිත හිතා ඉන්නවා ඇත.

1940 සිට භාත්ඛණ්ඩේ සංගීත විද්‍යාලයේ අවුරුදු හතරක් සංගීත ශාස්ත්‍රය හදාරා රතන්ජංකර තුමාගෙන් සංගීත විශාරද සහතිකය ලබා ගත්තා.

එබඳු සහතිකයක් ලබාගත් එකම ලාංකිකයා මා බව ඒ සහතිකයේ සඳහන් කර ඇත.

ඉන්ද්‍රියාවේ ඉගෙන ගන්නා කාලයේ ලංකාණ්ඩුවෙන් අවුරුදු දෙකකට ලැබුණු ශිෂ්‍යත්වයක් නිසා මගේ ඉගෙනුමට පහසුවක් ලැබුණා. මසකට රුපියල් පණහ බැගින් ලැබී පසුව එය රුපියල් එකසිය පණහ තෙක් වැඩි වුණා.

සංගීත ශාස්ත්‍රය ඕලිබද හොඳ උනිමක් ඇති කරගත් මා 1944 දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා ලංකාවට ආවා. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙන් ලැබුණු සංගීත ශිෂ්‍යත්වයෙන් උගත් නිසාම එහි රක්ෂාවක් ලබා ගන්නා අදහසින් 1945 ජනවාරි මාසයේ දී කපුකොටුවේ මගනා හමු වී ඒ ගැන කතා කළා. එතෙත් ඒ මගනා ගෙන් ලැබුණේ පුදුම පිළිතුරක්. සංගීත පරීක්ෂක පදවියට ඇයකු පත් කර ගත් බැවින් කළ හැකි දෙයක් නොමැති බව ඒ මගනා කීවා. කැමති නම් පුහුණු සිංහල ගුරු සහතිකයට පත්වීමක් දිය හැකි බව ඔහු කියා සිටියා.

හිඟන වැටුපක් තවමත් ගෙවනු ලබන ගුරු තනතුරක් ලැබීමට මා කැමති වූයේ නැ.

සංගීත ශිෂ්‍යත්වයක් දී උගන්වා අධ්‍යාපනය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් භාපුරා කියාම කොන් කර උම්මා.

ඉන්ද්‍රියාවේ ඉගෙන ගනිද්දී අතිරේක වශයෙන් හිතවතුන් ගෙන් ලබා ගත් ණය මුදල් තව ගෙවා ඉවර නැ. ගෙවන්නට මට හැකිවේ උයි උන් නම් විශ්වාසයකුත් නැ. ඒ පහර ලත් පසු මෝසස් පෙරේරා පියතුමා (මාමා) රක්වානේ සිටි නිසා එහි ගොස් එතුමා සමග ඉන්නට සිදුවීම මගේ පීචිතයේ වැදගත් සිද්ධියක් බවට පත් වුණා. මුණිඳය කුමාරතුංග මගනාගේ පැදි පොත් හා තෙන්නකෝන් මගනාගේ වවුලුව ආදී පොත් කියැවීමට ලැබුණු හෙයින් ලංකාවට. අපේ ජාතියට විශේෂ වූ දේශීය සංගීතයක අවශ්‍යතාවය හොඳින් පෙනී ගියා. ඒ මගතුන්ගේ ගී හා පැදිවලට තනු යොදා කඳු මැදින් ගලා යන රිද්මය දියපාරවල් දෙස බල බලා හායනා කරන්නට පටන් ගත්තා.

1946 දී ඩම්බලපිටියේ සූරිය සංඛරණේ ගෙදර පදිංචි වුණා. මේ කාලයේ දී කුමාරතුංග ආර අනුව හි තනු යොදන්නට, හා එයින් දේශීය සංගීතයක් නිර්මාණය කරන්නට හැකි බව පෙනී ගිය නිසා ඒ මග දිගේම යමින් හි තැනුවා.

සංගීතයේ ආස්වාදයෙන් හා ශාස්ත්‍රයේ උදරත්වයේ ප්‍රබෝධයෙන් වැඩි ගිය මා සම්පාදනය කළ හි දිවයිනේ පැතිර ගිය හැටි, ඒවා අගය කරමින් මා පත ගැන්වු හැටි මට මේ මේ වාගේ පෙනෙනවා. ඉතින් 1946 මාර්තු 2 වෙනිදා තරුණ ක්‍රිස්තියානි සමිති ශාලාවේ පැවැත් වුණු කුමාරතුංග දිනයේ දී මා පළමුවරට ප්‍රසිද්ධ සභාවක පෙනී සිට හි ගැයූ අවස්ථාව වුයේ ය.

මගේ ගීතයෙන් රසවත්වු අය කොතෙක් ඥායි මමත් අද දනිමි. එහෙත් ඔවුන් රසවත් කළ මගේ ශක්තිය ඒ හෙම පිටින් ම ගසා කැමේ යෙදුණු පිරිසක් වුහ.

මා ලියූ ගීත පොත් පිට වන්නට කලින් තවත් පිරිසක් ඒ හි හොරකම්කර ලිහි ලිහියේ පොත් ගසා තුවිටුවට දෙකට විකිණීමෙහි යෙදුණා.

එහෙයින් මා ලියූ සුනිල් හඬ ගුවන් තොටිල්ල, හේළි මිහිර, සුනිල් ගීය, මිහිරියාව, මල් මිහිර, යන හැම පොතකින් ම පාඩු විඳින්නට සිදු විය.

යම්තම් ලාභයක් ලැබුණේ රිදී වලාවෙන් පමණකි. ඉන් ලැබුණු මුදලින් කුඩා ඔස්ටින් රථය මිලයට ගනිමි.

එහෙත් ඒ රථය රුපියල් තුන් දහකට විකුණා දමා මගේ අධියාගේ නිවස සකස් කර දුන්නා.

සංගීත පන්ති පවත්වා තරමක ආදායමක් මේ කාලයේ දී ලැබුණු අතරම ගුවන් විදුලියේ වැඩසටහන් කිරීමෙන් ද ඇතැම් විට සුළු මුදලක් උපයා ගත හැකි විය. එක් වැඩසටහනකට සිංදු හයක් පමණ ගැයූ විට අපට ලැබුණේ රුපියල් අනුවක් පමණය. එය වාදක කණ්ඩායම අතර බෙදූ පසු ඉතිරිවන දෙයක් නො විය.

මේ කාලයේ දී ගුවන් විදුලියේ රතනපංකර පරීක්ෂණයක් ඇරඹිණි. ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස එයට සහභාගී නොවීමට තීරණය කර ගත්තේ, රතනපංකර තුමාගෙන් ලබා ගත් උසස්ම සහතිකයක් තිබියදී ඔවුන් එය ගණන් නො ගන්නවා නම් ඇති තේරුම කුමක් ඥායි සලකා ගෙනය.

සමහරු අපෙන් බොහෝ දේ උගත්හ. එහෙත් කීප දෙනෙක් හැර අනෙක් අය ඒ බව පවා නොකියා සිටිති.

මේ අතරතුර උගුරේ අමාරුවක් සෑදී මහා ආරෝග්‍ය ශාලාවේ දී වරින් වර ශල්‍ය කර්ම තුනක් කරන්නට සිදු විය. මගේ පිය සොදුර මට හමු වුයේ එහිදීය. ඇය, බෝල වලාවෙන් ඇබැසී විදුහලේ සිටි කාලයේ දී සිට මා පිළිබඳ සිත් ඇති කර ගෙන උන් බැව් ලෙඩ ඇදේ සිටි මා සමග කීවා. විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙනීමේ යෙදී සිටි ඇය සමග

රෝගය සුව වී මෙන් පසු 1952 අගෝස්තු මාසයේ දී විවාහ වුණා. අපට ලැබුණු පොඩි පුතා - පයස් සුනිල් සාන්තට දැන් අවුරුදු එක හමාරයි. හරිම හුරතල් මේ වයසේ - තාත්තා සමග බොළඳකම් කරන්නට වත් ඔහුට දැන් හැටියක් නැ.

“සඳහට මුහුදුසුකි කුමර තුගු” මෙවන් පිටිසරේ - මේ දුගී පැලේ ආදී ගිතයන් මා තවමත් රසවත් කරවයි. මගේ ලිලාගේ ආදරණීය “පියකරු නුවර වැවේ” ගිතය ඇ තවමත් විටින් විට කියනවා.

නිර්මාණයක් කරන කෙනෙකුට යමක් කරන්නට ඉඩක් නොලැබෙන රටක පිටත්වී සිටීම පවා මහා සාපයකි.

ගුවන් විදුලියෙන් හා කොස් කොළ වැනි සංගීත පොත් පළ කරන්නන් නිසා මා පීඩිතය, පුදු උගත් සංගීතය අපගේ යන හැටි බල බලා අයිියාගේ ගෙදර කුඩා කාමරයකට වී, ඉතිරි වී ඇති පොත් ගොඩ ගසා ගෙන දැන් සිටිමි.

කලාකාරයන්ට මේ රටේ තැනක් නැ - තැනක් දෙන්නෙත් නැ. ඉතින් වෙන අතක් බලා ගැනීම නුවණට හුරුයි. ඒත් යමක් කරන්නට සල්ලි කෝ!

දරුවා සහ භාර්යාව නඩත්තු කර ගැනීමට තරම්වත් වත් කමක් නැති නිසා ඔවුන් කෙනෙල් වතු ගොඩට වී ඉන්නවා. මම මෙසේ පසු වෙනවා.

ඉදහිට මගේ සංගීත ගෝලයන් ගෙන් ලැබෙන යම්කිසි මුදලක් හැර වෙන මොනම විදියකටත් ආදායමක් මට නැත. සල්ලි ලැබුණොත් කරවල එළවළු වෙළඳමක් පටන් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

දේශීය සංගීතය දැන් ඇට්ටකුණා වෙලා, කලාව හා කලාකාරයා ගසා කැම නිසා නිර්මාණ ශක්තිය අපගේ යමින් පවතින රටක. වෙළඳ මක්වත් පටන් නොගෙන මොනවා කරන්නද?

ඉතින් විටින් විට ගුවන් විදුලියෙන් මගේ ගිතයන් ඇසෙන විට, මගේ හදවත වේදනාවෙන් කකියනවා. ඒ මගේ ශරීරයේ ලේ මස් නහර ඔස්සේ සංගීතය දිව ගොස් තුබුණු නිසයි.

ලිලා අසුවල් දවසේ ගෙදර එන්නැ යි කියා යවන්නට මට දැන් පුළුවන් කමක් නැත.

ලිලා හා පොඩි පුතා ඇතක පසුවෙද්දී දුප්පත් අයිියා උපයන දෙයින් යැපෙමින් මේ කුඩා කාමරයේ තව කොතෙක් කල් ඉන්නද?

1955 ජනවාරි 30 වැනි ද ඉරිද ලංකාදීපයෙනි

සුනිල් සාන්තයන්ගේ අභාවයට පසු, ඒ මගතාගේ පොත් පත් අතර තිබී සමූ වූ 1975 අවදියේ දී ලිපියක් සඳහා කළ සටහනක්

දේශීය සංගීතය

දේශීය සංගීතයක් ගැන කතා කිරීමේ පාපයට මා වින්ද දඬුවම නම් ගුවන් විදුලියෙන් පන්නා දමනු ලැබීමයි. ඒ සිදුවූයේ ඇතට අවුරුදු විසි තුනකට ඉහතය. ඇත් සිටින තරුණ පරපුරට ඒ අලුත් ආරංචියක් විය හැකි බැවින් ඒ ගැන සුළු විස්තරයක් දීම සුදුසු යැයි සිතමි.

මා ලංකා ගුවන් විදුලියෙන් වැඩසටහන් ප්‍රචාරය කිරීම ඇරඹූයේ 1946 දීය. ඒ කාලයේ ගුවන් විදුලි ප්‍රචාරක මධ්‍යස්ථානය වසයෙන් තිබුණේ කාමර දෙකක් සහිත සාමාන්‍ය ගෙයකි. නවීන පහසුකම් කිසිවක් නැත. පටිගත කරන යන්ත්‍ර නැත. ගුවන් විදුලි වාදක මණ්ඩලයක් නැත. වාදක මණ්ඩලය ශිල්පියාගේ විශ්දමෙන් සපයා ගත යුතු විය. ගුවන් විදුලි සංගීතය නව මගකට යොමුවන බව දුටු රජය එතෙක් අතහැර දමා ව තිබූ තැටි ගත කරන යන්ත්‍රයක් 1946 වර්ෂය තුළ දීම සපයා දුනි. “බ්ලූ පිප්ලා” ගීයෙන් පටන් ගත් මම 1946 වර්ෂය තුළ දීම ගී ගණනාවක් තැටි ගත කළෙමි. මගේ ගීවලට අපේ ජනතාව එ ද ඇත් වූ ඇල්ම කොතරම් ඇති ක්‍රමයට මම නොවෙහෙසෙමි. යුගයක් සිහිපත් කරවන මගේ ඒ ගී ඉදහිට ඇතුත් ඇසෙන විට, ජෝර්ජ් ස්ටීවන්සන්ගේ රොකට් ඇන්ජිම මතකයට නැගෙයි. එම පැරණි ගී තැටි ඒ ලෙසින්ම ගුවන් විදුලිය තුළ සුරැකේවා යි පතමි.

‘බජ්විට’ ඒ කාලයේ අපේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර තුබූ සංගීතය යි. ගිණිදස්තාන රාග තාල ආශ්‍රයෙන් වූ එම සංගීතය රටේ එක්තරා කොටසකට පමණක් සීමා වී තිබුණි. හැදුණු මිනිසුනට කන්දීමට තරම් තුන්වයක් එහි නො වී. සුරාව, ගංජාව, දුසිරිත රජ වී. මගේ අරමුණ වූයේ ඒ දුර්ගන්ධය ඉවත් කොට පැල් පතේ පටන් මාලිගය දක්වා වූ ඩාල තරුණ මහලු හැම දෙනෙකුටත් සිල්වත් හිඤ්ඤ නමකටත් හිරිසක් කිරීමක් නැතිව කන් දී සිටිය හැකි දේශීය සංගීත ආරක් බිහි කිරීම යි. ඉතා සුළු කලකින් ම මගේ අරමුණ ඉටු විය. කුමාරතුංග සමරා දිනය ඊට හොඳම උදහරණය යයි මා වේදිකාවේ ගී ගයන අතර ශාලාවෙන් හරි අඩක් කහ සිවුරෙන් සාන්තව වැසී තුබූ බව නො රහසෙකි. කොටහේනේ පඤ්ඤාකිත්ති හිමියන් මගේ දේශීය සංගීතය පොතට සපයා ඇති පෙර වදන මගේ අරමුණ සියයට සියයෙකින් ඉටු වූ බවට සාධකයෙකි. මඩිගේ පඤ්ඤාසිත හිමියන් මගේ මගට ඇත් වූ බලවත් ඇල්ම නිසාම, වජිරාරාමය මගින් මෙහෙයවන ලද වෙසක් වැඩසටහන් මා අතින් සකස් වුණි.

ඇතට ඇති නවීන පහසුකම් සහිත ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානය බිහි වීමෙන් පසු මගේ කටයුතු තවදුරටත් වේගයෙන් ඉදිරියට ගෙන ගියෙමි. ඒ වන විට බජ්වි සංගීතයට

ආගිය තැන් නැති විය ඊනියා හින්දුස්තාන ශාස්ත්‍රීය සංගීතය ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරය වුවාට ඒවාට කන් දෙන කෙනෙකු කොහෙත්ම නැති වන තැනට වැඩියේදී. හින්දුස්තාන කාරයෝ මා නැති කිරීමට උපක්‍රම සෙවූහ. ඒ සඳහා යොදා ගත් නොවරදින ක්‍රමය නම් ගුවන් විදුලි ශිල්පීන් වර්ග කිරීමේ පරීක්ෂණයකි. ඒ පිළිබඳව රජයට කරුණු දන්වා සිටි ඔහු පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉන්දියාවෙන් කෙනෙකු ගෙන්වීමට යෝජනා කළහ. ඒ යෝජනා කළහ. ඒ යෝජනාව පුවත් පත් මගින් දුටු මම එවැනිකකු ගෙන් වීම අවශ්‍ය නැති බවත්, මෙහි සිටින අයට ඒ පරීක්ෂණය කළහැකි බවත් කියා සිටි නමුත්, මා තනි පුද්ගලයකු වීමත් හින්දුස්තානකාරයන් බලවත් පිරිසක් වීමත් නිසා ඔවුන්ගේ යෝජනාව ස්ථිර විය. ඒ සමගම තවද නීතියක් ප්‍රකාශයට පත්විය. එනම් කිසි යම් ශිල්පියකු පරීක්ෂණයට නොපැමිණිය හොත් ඒ ශිල්පියා ගුවන් විදුලියෙන් පිටමං කරන බවයි. රතන්ජන්කර් පරීක්ෂණය යනුවෙන් ඉතිහාස ගත වී ඇති ඒ පරීක්ෂණය කිසි බාහිර බලපෑමක් නැතිව කෙළවර විය. ඥාන ඥාන ම උගුලකට අසු වීමට නොකැමැති වූ මා හැර අන් සියලුම ශිල්පීහු ඒ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටිය හ. 1952 දී පැවැත්වුණු ඒ පරීක්ෂණයෙන් හින්දුස්තාන කාරයන්ට හොඳ කාලයක් උද විය. ඒ සමගම නිතරානුකූලව මා ගුවන් විදුලියෙන් ඉවතට තල්ලු විය. හින්දුස්තාන කාරයෝ ජය ගත්හ. මම පරාජයට පත් වීමි.

අවුරුදු 15 ක් ගත විය. 1967 දී එවකට සිටි ගුවන් විදුලි ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂක තුමා මා කැඳවා 1952 දී රතන්ජන්කර් කළ පරීක්ෂණය වැනි පරීක්ෂණයක් කළ හැකි ඥාති මගෙන් අසන්නට යෙදිනි. කළ හැකි බව මා කියා සිටියෙන් රතන්ජන්කර් ගේ තැන මට ගන්නට සිදුවිය. පරීක්ෂණය අවසන් වීමෙන් පසු මා අධ්‍යක්ෂක තුමාට කියා සිටියේ 1952 දී මා කී දේ තේරුම් ගැනීමට අපේ රටට අවුරුදු 15 ක් ගත වූ බවයි. ඥාත අවුරුදු 23 ක් ගත වී ඇත. අවුරුදු 23 යනු සුළු පටු කාලයක් නො වේ.

ඒ කාලය තුළ මම සැහෙන දුකක් වින්දෙමි. ආර්ථිකය අතින් අන්තිමට ම ගරා වැටී සිටි අවදියේ පුවත් පත් අරමුදලකින් යන්නම් නැති සිටගනිමි. මම කරවල වෙළෙඳුම රෙදි වෙළෙඳුම කළෙමි. වඩු වැඩි, ජායා රූප වැඩි, රේඩියෝ, පැට්‍රොමැක්ස් ලෑම්පු, ටයිප් රයිටර්, ගුම්හෙල් උයන්, බයිසිකල් මෙකී නොකී අලුත්වැඩියාව කලක් කළෙමි. ඉන් පසු කාර් වැඩිවලට අත ගැසුවෙමි. රු. 1750/- කට කුඩා බත් ගියටි කාර් කටුවක් මිලයට ගෙන තනිවම වැඩ ඉගෙන ගනිමි. තවමත් ඒ කාර් කටුව මා ලගය. එහි බාස් මමයි. ඇණයක් මුර්ච්චියක් පාසාම මගේ කාර් කටුව හදුනමි. එහෙත් ඉඩමක් කඩමක් ගෙයක් දෙරක්, ඉතුරු කළ මුදලක් කිසිවක් මා ලග නැත. ටකරං ගැසු පැරණි කුකුළු කුඩුවක් මගේ කුලී නිවාසය බවට බත් වී ඇත. ඒ මා අවුරුදු 23 ක් ගෙවූ සැටියි. ඉතින් 1952 දී දුර දිග නොබලා කළ ඒ ඝාතනය සිදු නොවුවා නම් ගොලුවෙලි ගමනින් වුවද අපට බොහෝ දුර යා ගත හැකිව තිබිණි.

දේශීය සංගීතයක් නිර්මාණය කිරීමට අපට ඇති ප්‍රධානම බාධකය කුමක් ඥාති ඥාත පැහැදිලියි. හින්දුස්තාන රාග තාල ආශ්‍රයෙන් දේශීය සංගීතයක් බිහි කිරීමට

සිතතොත් ඒ ලංකාව ඉන්දියාවේ කොටසක් කිරීමට දරන වැයමෙකි. ස්වාධීන නිදහස් ජාතියක් වසයෙන් අපටත් අපේ ම ශැයී කිව හැකි යමක් තිබිය යුතු යි. හින්දුස්ථාන සංගීතයත් කරාවේ ඩග්ස් කලාව වැනි පිට රට කලාවක් හැටියට මෙහි තිබුණාට අපේ බාධාවක් නැත. එහෙත් දේශීය කලාවක් ගොඩනැගීම සඳහා බිහිවන නිර්මාණවලට ඉන් භාතියක් නොවිය යුතුයි.

උණ හපුලුවා පැටවා උාට මැණිකක් ලු. ඒ උා තිරිසන් සතකු නිසයි. අනුන් ගේ දේවල අඟය දකිමින් තමන් ගේ දේ හෙළා දකින මිනිස් රූකඩ උදර පෝෂණය තකා මේ රටේ කයින් පිවත් වුවත් සිහින් පිවත් වන්නේ වෙනත් රටක ය. එවැන්නන් ගෙන් මෙහාට වත් එහාට වත් වැඩක් නැත. දේශීය නව නිර්මාණයන් බිහි කිරීමට සමත් ශිල්පීහු අද මේ රටේ සිටිති. ඔවුන් ගේ හැකියාවන් හඳුනා ගැනීමත්, ඒ ඒ හැකියාවන් ඔස්සේ ඔවුන් නිසි මග මෙහෙයවීමත් හරියාකාර ඉටු වුවහොත් වසර දහයක් ගත වන්නට මත්තෙන් අපේ දේශීය සංගීතයක් සපුරා බිහිවන බව තිර කොට කිව හැක.

සුනිල් සාන්ත

1975

142

සාහිත්‍ය කොළලය

වංගනාථ දේශබන්ධු

පිසින

ප්‍රකාශක:

එච්එච් වැලිකල

101220 ✓

මුද්‍රණය:

ගුණසිරි ප්‍රකාශකයෝ
මරදාන.

බඳව උපයින් ලත්වරම් ඇති ස්වකීය කලාවේදීන් සමග බැඳගත් වෛරයකින් යුක්තව ඔවුන් ඇසේ සිට පටිට, ගැසීමෙන් හෝ භාෂා පොෂණයට අධිශයින් ඉවහල් වූ සාහිත්‍ය කෘතීන් දෙස වපර ඇසින් බලා ඒවා ගෙලා දැකීමෙන් නොවේ. ජාතික ලේඛකයන් හා කවීන් සමග වඩාත් කිට්ටු සම්බන්ධතා ඇති කර ගනිමින් පොදු අරමුණක් ඔස්සේ ගමන් කිරීමෙහි 'තමන්ගේ ඇත්තන්' දැවැන්තයන් බව හෝ සෙසු අය නිකමිම නිකමුත් බව හෝ කියා පාමින් සාහිත්‍ය විග්‍රහයන්හි යෙදෙන විශ්ව විද්‍යාල කාරයන් ඇත්තේ මේ රටේ පමණකැයි සිතුවද එය වැරදි විය හැකි නොවේ. ජේරාදෙණි කණකායම සාහිත්‍ය විවේචනයට බැස ඇත්තේ අපකෂාත වැටහීමකින් යුක්තව දැඩි සලකා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාධකයක් එදිරිවර සරව්වන්ද විසින් පසුගිය අගෝස්තු 27 වැනි ඉරිදා "බබ්බද්වර්" පත්‍රයට සපයන ලද ලිපියකින් පෙන්නුම් කළ හැකිය.

සිංහල ලේඛකයින් යයි කියාගන්නා පිරිස විසින් ගත වූ පස් විසි වස මුළුල්ලේ සාහිත්‍ය කෘතීන් හැටියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පොත් පත් සමූහයක් පාඨකයන් විසින් බැහැර කර දමන ලදැයි සරව්වන්ද එම ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන් ඉදුරා පළ කරන්නේ ය!

ඔහු නොදැනුවත්වම බලලා මල්ලෙන් පිටතට පැන ඇත සරව්වන්ද සිංහල සාහිත්‍ය විවේචනයෙහි යෙදෙන්නේ ඉහත කී සිද්ධාන්තය පදනම් කරගෙන ය. දෙවියන්ට ඔප්පු වෙච්චාවේ! සාහිත්‍ය කෘතීන් යයි කියා කියා ලියා දූමු පොත් පත් සියල්ලම පාඨකයන් විසින් බැහැර කරන ලද කළ ඔය ලේඛකයින් යයි කියා ගන්නා පිරිසට මොන මළ උලුවක් වුණත් ඇම්. ඩී. ගුණසේනට නම් සිදු වන්නට ඇත්තේ කලියුගේට ම හිස ඔසවා ගනු බැරි කරමි විපතක් විය යුතු ය. ප්‍රවීණයන්ට තැන දෙමු යයිද නවීනයන්ට අත දෙමු යයිද කියමින් ගුණසේනලා අවුටු ගස ගසා ගොඩ කළ පොත් සම්භාරය විකුණා ගන්නට බැරුව සරව්වන්දගේ නැන්දම්මලා දිගාවේ කළ ගසා තිබෙනවා විය යුතුය. හන්නාන කල්ලියේ සාහිත්‍ය

මහමේ කාවගමේ පුරසාරමත් සෙසු අයගේ නිෂ්පාදනයන්හි අඩුප්‍රමුඛත්
 දක්වමින් සරවචන්ද්‍ර විසින්ම සිය අත් අකුරෙන් ලියා දෙන ලදුව සිරි
 ගුණසිංහ විසින් ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරයට පත්කරන ලදී “විවාර
 විවරණය” නමැති ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ ඊනියා විවේචනයේ
 අත් පිටපතෙන් කොටසකි මේ, පේරාදෙණියේ කාට කාටත් හඳුනා ගත
 හැකි මේ අත් අකුරු කාගේ ද?

මහමේ කාවගමේ පුරසාරමත් සෙසු අයගේ නිෂ්පාදනයන්හි අඩුප්‍රමුඛත්
 දක්වමින් සරවචන්ද්‍ර විසින්ම සිය අත් අකුරෙන් ලියා දෙන ලදුව සිරි
 ගුණසිංහ විසින් ගුවන් විදුලියෙන් ප්‍රචාරයට පත්කරන ලදී “විවාර
 විවරණය” නමැති ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ ඊනියා විවේචනයේ
 අත් පිටපතෙන් කොටසකි මේ, පේරාදෙණියේ කාට කාටත් හඳුනා ගත
 හැකි මේ අත් අකුරු කාගේ ද?

||

සරච්චන්ද්‍රගේ කට්ටිවාදය තහවුරු කිරීම පිණිස අත දුන් අය අතුරෙන් ඇම්. ජේ. පෙරේරාන්, ඉංගිරිසියෙන් සිංහල පත්කතූ කම කළ කැනැත්තෙකුත් මුල්තැන ලා සැලකිය යුත්තේ ය. සාහිත්‍යයේ පරිවර්තන යුගයක් පහළට පිළිබිඹු කියමින් සිය කල්ලියට අයත් නොවන නූතන ලේඛකයන් හා කවීන් වදා කරන්නට කැස කවන මේ ජඩ ව්‍යාපාරය නිසා පහළට පවත්නා ජාතික ජීවන ගැන ඇම්. ජේ. පෙරේරාන් ඉහතකී කතුවරයාත් වගකිව යුත්තෝ ය. ඇම්. ජේ. පෙරේරා සිවිල් සේවකයෙකි. ඉන්දු ආයතී භාෂාවන් පිළිබඳව ඉංගිරිසියෙන් ලත් ඉගෙනුමක් හා සාමාර්ථයක්ද ඔහු සතුව ඇතැයි කියනු ලැබේ. සිංහල ලේඛකයන් හා කවීන් කෙරෙහි උපන් ගෙසි බැඳුනත් ආභාසයක් ඇති ඔහු ගුවන් විදුලියේ අධ්‍යක්ෂ පදවියට පත් වූ ද, සිට නොහොත් ගුවන් විදුලි සිංහලාංශ උපදෙශක සභාවට පැන ගත් ද, සිට කෙළේ හැකි හැම අවස්ථාවම සලසා දෙමින් ගුවන් විදුලිය සරච්චන්ද්‍ර සහ සමාගමේ තනි බුන්තියට සහිකර දීම ය. ශාස්ත්‍රීය වැඩ සටහන්, යොවන සමාජ, නාටක වැනි අංශ ඔවුන්ට තනිකර පැවැරිණි ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත් සරච්චන්ද්‍ර සිය ඇබිත්තියන්ද සමග මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ හා පේරාදෙණි කල්ලිය මුරංගා අත්තට තංවමින් සෙසු සාහිත්‍යවේදීන් අවලංගු සහගත ලෙස විවේචනය කරමින් හෙළා දකින්නට පටන් ගත්තේ ය. ගෝලයෝ සිය ගුරාගේ දුර්මත නමැති චිත්‍ර ඛිඪ රටපුරා වසුරන්නට වූහ.

සිය කල්ලියට අයත් වුවන්ගේ පිට කැසීමත් කාරණා කාරණා වටහා ගන්නට තරම් ක්‍රමයන් නොමේරූ නවකයන් සිය කඳවුරට බඳවා ගැනීමත් සරව්වන්දු නඩය ගුවන් විදුලියෙන් එකවර කරගෙන ගියහ. ප්‍රසිද්ධිය ලබා ගැනීමට පහසුම දෙයක් විවෘත වුණු බැවින් පේරාදෙණියේ පස්කකා හුන් ඇදුරෝද සරව්වන්දු පස්සේ වැටුණා හ. ගුවන් විදුලි සිංහලාංශයේ එච්. ඇම්. ගුණසේකර, පී. වැලිකල වැනි ඇබිත්තයන්ද ඇම්. ජේ. පෙරේරාගෙන් ලත් නො- N.B
මද අනුබලය ඇතිව සරව්වන්දු කල්ලියට තෙල් ගස ගසා පන්දම් අල්ලන්නට වූයේ මේ වකවානුවේ ය. යන පාර පැහැදිලිව පෙනුණ බැවින් සිංහල සාහිත්‍ය වේදීන් හා කලාවේදීන් අගනිගාමී විවේචනයෙන් හෙළා දැක එක රැසින් එම තැන්වලට පත්වන්නට අදහස් කළ ඇට්ටා-ඕයන් පිරිසක්ද සරව්වන්දු දිවකර සිට ගත්හ.

ජාවන්තේ පරණ පිස්සන් කොටුව පිහිටි තැන පේරා-දෙණි කල්ලියේ අපත් පිස්සන් කොටුව පිහිටු වුණේ ය.

එක් අතකින් ඇම්. ජේ. පෙරේරාගෙන් මේ කූට සාහසික ව්‍යාපාරයට මෙසේ රැකුල් ලැබුණු අතර අනික් අතින් ඉහතකී පත් කතුවරයාද සිංහල පුවත් පත් මගින් ඔවුන් ප්‍රචාරය කරන්නට පටන් ගත්තේ ය. ඔහු 'තමන්ගේ ඇත්තන්' මුද්‍රාත් කර තැබීමට කළ හැකි ඕනෑම දෙයක් කරන්නෙකි. සභ්‍ය සමාජය දිසින් තුළ කොට හෙළා දකිනු ලබන්නාදුන් මේ රටේ කිසිම ශ්‍රේෂ්ඨ සාහිත්‍ය වේදියකු හෝ කලා වේදියකු විසින් කිසිම විටක නො- N.B
සලකන ලද්දුදුන් අන්තර් ගෝත්‍රික හේදයක් ද මෙතැනට එක් විණ.

සරව්වන්දු සකල කලා වල්ලභයකු බවට පත් කරන්නට යටකී පත් කතුවරයා නොදැරූ තැනක් නැති බව ඔප්පු කරනු පිණිස ඔහු විසින් මෙහෙයවන ලද කුස නාඩගම යයි කිවයුතු සිද්ධියක් මෙහිලා මතක්කර දීම

සෑහේ. කොතෙකුත් නාභිගම් නැවු නමුත් සරච්චන්ද්‍රව
සිංහල චිත්‍රපටි කර්මාන්තයේ නැතක් ලැබුණේ නැත.
ඔහුට එම ක්‍ෂේත්‍රයද යටත්කර දීමට සිතූ කතුවරයා කුස-
ජාතකය චිත්‍රපට ගත කරන බවක් ඔහුගේ කර්තෘත්ව-
යෙන් පැවැති පුවත් පතක පොල්ගෙඩි අකුරෙන් පළ
කෙළේ ය. නිෂ්පාදකයා සිනමාස් සමාගමේ ගුණරත්නම්
බවත් කථා පිටපත හා පරිපාලනය සරච්චන්ද්‍රගේ
බවත් පළ කළ ඔහු එතෙකින් නොනැවතී “පබාවතී”
යයි නම් වන එම චිත්‍රපටියේ පබාවතී දේවියගේ චරිතය
රහපානු පිණිස ඉදිරිපත් වුණු තරුණියන්ගේ ඡායාරූපද
එම පත්‍රයේ වරින් වර පළකර වූයේය. එහෙත් ගුණරත්-
නම් ඒ ලඟුව කැවේ නැත. ඔහු හින් සිරුවේම නමාව
අභිමත වෙනත් චිත්‍ර පටියක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කටයුතු
ආරම්භ කෙළේ ය. ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව පුවත්පත් සමා-
ගමේ අධිකාරීන් විසින් ඒ කතුවරයාගෙන් කරුණු විම-
සීමක්ද කරන ලදී.

පබාවතී චිත්‍රපටිය එතෙකින් නැවැතිණ. පබාවතිය
තේරීමටද යිරිංග වැටිණ. එහෙත් කුස රජුගේ වෙස්
ගන්නට ආ සරච්චන්ද්‍ර මුණේ සායම් ගාගත් ගමන් තව-
මත් වේදිකාවේ ය!

“සළු උසන්තෙමි” කතුවරයා වූ ගුණදාස අමරසේකර
සාහිත්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට පැමිණීමේ දී යටකි පත් කතුවරයාත්
සරච්චන්ද්‍ර හා ඇමි. ජේ. පෙරේරාත් යන ත්‍රිමූර්තිය අන-
රෙහි. ජගත් කෙටි කථා තරගයකට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා
සිංහල කෙටි කථා තරගයක් පැවැත්වීමට කතුවරයා කටයුතු
සංවිධාන කෙළේ ය. කෙටි කථා රාශියක් ලැබිණ. කථා
තේරීමේ විනිශ්චය කරුවන් වූයේ සරච්චන්ද්‍ර සහ ඇමි. ජේ.
පෙරේරා ය. තේරුණේ අමරසේකරගේ ‘සෞම්‍ය’ කථාව ය!

මුලින් ඉංගිරිසියෙන් ලියා දෙවනුව සිංහලෙන්ද නව-
කථා විවේචනයක් කළ නමුත් සිංහල සාහිත්‍ය විවේච-

සාහිත්‍ය කොළලය

තම සරව්වන්ද ඉන්පසු බය විය. ඔහු වෙනුවට බාලයෝ ඒ මෙහෙවර බාරගත්හ. "සංස්කෘති" සඟරාවක් ද පවත් ගැනිණ. ගුවන් විදුලියෙන් "සංස්කෘති" සඟරාවෙන් ද මොවුන් හැටියට දීම හා පිට කැසීම කරගෙන ගියහ. පහරදීම කොතෙක් දුරට කෙරුණේදැයි කියතොත් "සංස්කෘති" සඟරා කල්ලියට අයත් කුරුණක් නමැත්තෙක් ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වාගේ පොතක් ගැන පුවත් පතක විවේචනයක් පළ කරමින් "ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා අවුරුදු හිහක් මුළුල්ලේ ම රටට නිසරු රසයක් දුන් හිස් කලා කාරයෙකැ" යි කීවේ ය. පිට කැසීම කොතෙක් දුරට කෙරුණේ දැයි කියතොත් සමාජවාදී මාර්ක්ස් වික්‍රමසිංහ ඇම්. බී. ඊ. වෙනුවෙන් සංස්කෘති සඟරාවේ විශේෂ කලාපද මුද්‍රණය කරවන ලදී.

මේ කරුණු එකින් එක එළියට ඇද පෙන්වන්නට අපට සිදු වී ඇත්තේ ජේරාදෙණි සාහිත්‍ය කල්ලිය කොසිට කොසිට යන්නේදැයි පාඨකයින්ට වටහා දෙන පිණිස ය.

ඇම්. ජේ. පෙරේරා ගුවන් විදුලියෙන් ඉවත් වූ පසු ව ද ඔහුගෙන් සරව්වන්ද කල්ලියට ලැබුණු ආධාරාපකා අඩු නොවී ය. පෙරදිග සම්ප්‍රදායටත් සිංහල සම්ප්‍රදායට අනුව අවුරුදු දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් ඇතිව පැවති අවුත් කොළඹ යුගයේ කවීන්ගෙන් දීප්තිමත් වුණු සිංහල කවි කලාවට එරෙහිව ප්‍රංශයේ මුඩුක්කුවල බසින හා අදහස් වලින් යුක්තව සිටි ගුණසිංහ නම් ජේරාදෙණි ඇදුරා විසින් නිසඳැස් කවි යයි කියා ගනිමින් ලියන ලද වචන වැල් හෙවත් පැළලි ඇතුළත් "මස් ලේ නැති ඇට" නමැති පොතට දීර්ඝ විවේචනයක් ඉංගිරිසියෙන් ලිය ඇම්. ජේ. පෙරේරා එය සිංහල සාහිත්‍ය අභ්‍යුදය සඳහා වන ලද තවත් අළුත් පියවරකැයි කියමින් සිටි ගුණසිංහ පසසා ඒ ලිපියෙන්ම ගුණදාස අමරසේකර, සරව්වන්ද ආදීන්ගේ ද පිට කැසුවේ ය.

සාහිත්‍ය කොළලය

ඇත්ත නග්නව පෙනී යන පරිදි මේ පඬි වදන පළ කළේ බිඳ වැටෙන බමුණු කුලයක ඇම්. බී. ඊ. පුත නුවක් කර දමා ගෙන නාට්‍ය වේදිකාවේ කේවට්ටයා මෙන් පෙනී සිටින්නට සැරසුණු මාර්ටින් ඒකුමසිංහ බමුණා ය.

තෙවලා යයි කියන්නේ හිවලාට යයි තම ගෝලයා විශාල ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිළිතුරු ලියූ බව ඇසූ ගුරු පණ්ඩිතයා හිසත් බඩත් අත ගා නිකටත් කසා “කුකුලන් කන අර්ථයෙන් හිවලාටත් තෙවලා කියනවා තමා” යයි ගෝලයාගේ අතට ඇද කී කතාවෙන් මේ කතාවෙන් වැඩි වෙනසක් නැත.

පරණ නාඩගමකුත් පරණ නාඩගම් ගුරුවරයකුත් පිළිසරණ කොට ගනිමින් අළුත් රෙදි හා අළුත් සායම් යොදා නාඩගමක් වේදිකා ගත කරන්නට සරච්චන්ද්‍ර පටන්ගන්නේ මින් පසුව ය. “මනමේ” නාඩගම බිහිවිණ. ලක් පොළෝ තලය පිහිටි තේකට යන්නම් නාට්‍යයකුත් පහළවිණැයි සරච්චන්ද්‍රගේ ප්‍රචාරක රාග්‍රලයෝ ඉංගිරිසි සිංහල දෙබසින් ස්තුති පත්‍ර ලියන්නටත් ගුවන් ඒකලුවෙන් ලොවට හඬ ගා කියන්නටත් පටන් ගත්හ. සිංහල වේදිකා නාට්‍යය කලාවක් ලෙස හැඩගස්වා දුනිහිඳු ජෝන් ද සිල්වාත්, චාර්ල්ස් ඩයසුත්, බෝබිපාලන්, ඉන් ඔබ්බෙහි වූ නාඩගම් සිල්විනුත්, මොබ්බෙහි නාට්‍ය වේදිකාව බැබලවූ ටවර්ගෝල් නළු නිලියනුත් සිරසේන විමලවීරලා ස්විටන් සිල්වාලාත් බලු බල්ලාට ගොස් සරච්චන්ද්‍ර තුන් සිංහලයට මහ දවල් පැවූ සරාසඳක් විය. වැඩියක් තබා “මනමේ” නාඩගම ලියූ කතුවරයා හෝ එය පුරුදු පුහුණු කොට වේදිකාවට ගෙනා චාර්ල්ස් ද සිල්වා ගුණසිංහ ගුරුත් නාන්දේ පවා මතක් කළ එකතු නො විය. ඉංගිරිසියෙන් සිංහල විවේචනය කරන සරච්චන්ද්‍ර ගැත්තෝ “වන්ඩපුල්” “බියුටිපුල්” “ඇක්සලන්ට්” යයි වණන්තට වූහ.

චණාගෙන චණාගෙන ගොස් ගුවන් විදුලියෙන්
චණන්තට ගියද, තවත් අරුම පුදුම සිද්ධියක් වූ බැව්
ඇල්. ඇම්. ඒ. සිල්වාගේ “විවෘත විවර්ණය” පොතේ සඳ-
හන් වන්නේ ය. සරච්චන්ද්‍රගේ මේ අසිරිමත් කලා
ප්‍රසූතියට තෝම්බුවක් දෙමින් එය ගුවන් විදුලියෙන්
වැණීමේ මෙහෙවර ඔහුගේ චල්ලේ ම කෙනෙකු වූ සිරි
ගුණසිංහ විසින් බාරගන්නා ලද බවත් සරච්චන්ද්‍රගේ
සමග සාහිත්‍ය කලා දිගය එකට කැ ගුණසිංහ මේ
අනුව 1957 වර්ෂයේ එක්තරා දිනක ගුවන් විදුලියෙන්
සිංහල නාඩගම් විවේචනයක යෙදෙමින් එතෙක් වේදිකා
ගතව තිබුණු සඳකිඳුරු, රාවණා, කාලගෝල යන නාඩ-
ගම් වල අඩුපාඩු දක්වා මතමේ නාඩගම මහාමේරුවේ
හත්වැනි කට්ටුවට ඔසවා තැබූ බවත් එම විවේචනය
පිළිබඳව පළකරන ලද විරෝධයක ප්‍රතිඵල වශයෙන් සිරි
ගුණසිංහගේ එම විවේචනය පිළිබඳව ලියා එවූ අත් පිට
පත පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලද බවත් සඳහන්
කරන ඇල්. ඇම්. ඒ. සිල්වා තව දුරටත් “විවෘත විවර්ණය”
ගෙන් මෙසේද කියන්නේ ය.

“පළ කරන ලද විරෝධයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්
ඉහත කී විවේචනය සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද
කිසියම් පරීක්ෂණයකදී හෙළි වුණේ කුමක්ද? ‘මතමේ’
නාටකය සම්බන්ධව පුත පුතා චණ චණා අනෙක්
නාඩගම්වල අඩුපාඩු පෙන්න පෙන්නා කෙරුණු මේ
විවේචනයේ අත් පිටපත නිරීක්ෂණයට කැපකොට බැලී
වත්ට පෙනී ගියේ කුමක්ද? යථෝක්ත විවේචනය
‘මතමේ’ නාටකයේ නිර්මාතෘ වරයා විසින්ම නිර්මා-
ණය කර ඇති බවය! ‘මතමේ’ කාරයාම ‘මතමේ’
නාඩගමට විවේචනයක් ලියා යිබෙන බවය! සිරි
ගුණසිංහගේ එය ගුවනින් ප්‍රචාරයට පත් කළ
නමුදු ‘මතමේ’ නිෂ්පාදක සරච්චන්ද්‍රගේ විසින්
මෙම විවේචනය නමාගේ අත් අකුරින්ම ලියා
ඇති බව ය!”

එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර

උපහාර අංකය

පිටංගා

සංස්කරණය

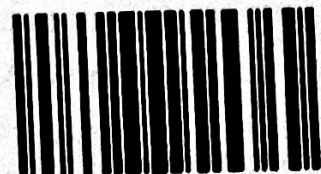
උදය මල්ලවාරච්චි
සෝමරත්න බාලසූරිය
එච්. එම්. මොරටුවගම
සරත් විජේසූරිය

පළමු වැනි මුද්‍රණය — 1987

© සංස්කාරකවරුන් සතු ය.

ISBN - 955 - 20 - 0084 - X

වර්ග අංකය	891-4809 E91
ප්‍රකාශන අංකය	33890

RUMI

33890

මුද්‍රණය
විද්‍යාලංකාර මුද්‍රණාලය
කැලණිය

සකි සඳ සරත් සඳ

විශාරද ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරසේන

මහඥායුරු එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍රයන්ට පිදෙන උපහාර ග්‍රන්ථයට ලිපියක් සැපයීමට අවකාශ ලැබීම මහත් භාග්‍යයක් කොට සලකමි. මගේ කලා දිවිය පෝෂණය කිරීමේලා අදාශ්‍යමාන වූ අනල්ප මෙහෙයක් ඉටු කළ සරච්චන්ද්‍ර මහඥායුරුතුමා හා මා එක්වූ අතීතයේ සැමරුම් සටහන් කීපයක් ඔහුට උපහාර වශයෙන් හක්කි පූර්වක ව සඳහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි.

සංගීතය මගේ හද විණාවේ තත් සසල කළේ ළමා වියේදී ය. පාසල් දිවියෙන් සමුගත් වහාම සංගීත ලොවේ නිම් වූළලු සොයමින් සැරිසරන්නට මා පෙළඹුණේ එබැවිනි. මෙම ජීවන වාරිකාව අරම්භ වූයේ වර්ෂ 1940 දී පමණ යයි කිව හැකිය.

රචිත්දායාත් තාගෝර් කිවිඳුන්ගේ ලංකාගමනයෙන් ඇති වූ කලා පුනරුදය නිසා සංගීත, සාහිත්‍ය, නෘත්‍ය ඇ කලා පිළිබඳ ශාස්ත්‍රෝද්ග්‍රහණය සඳහා භාරතයට යාමට දේශීය කලාකරුවන් කීප දෙනෙකුට භාග්‍යය උදා විය. ඒ අනුව ගොස් කලා කොශලයය ප්‍රගුණ කළ ශිල්පීන් එක් තැන්වූ, ඉතා භාද්‍යාංගම වූ කුඩා කලා නිකේතනයක් අගනුවර (කොල්ලුපිටිය) බිහි විය. මෙම කලා නිකේතනය විත්‍රසේන කලායතනය නමින් හැඳින්විණි. ආන්තිද සමරකෝන්, සුනිල් ශාන්ත, ගංගානාථ, ප්‍රේමකුමාර, ශේෂා පලිහක්කාර ආදී සංගීතවේදීන් හා නෘත්‍යකලාවේදීන් මෙම කලායතනයේ පහසු ලැබූ අය අතර වූ බව මෙනෙහි කළ හැකිය. මෙම කලා නිකේතනය මගේ ජීවිතයේ රමණීය වූද, සද්‍යනික මතක සටහන් උත්පාදනය කළා වූද, ආස්වාදනීය නවාතැන ද වූ බව හක්කි පූර්වකව සඳහන් කරමි. ඉවුපියන් හා එක්ව විසූ නිවස හැර පියා මා විත්‍රසේන කලායතනයේ ලැගුම් සොයන්නේ

වූයේ එහි පහසින් වශීකෘත වූ නිසා යයි කීව හැකිය. එය මගේ දෛවය විසින් උරුම කරන ලද දයාදයක් දැයි නොදනිමි. මහඥායුරු සරච්චන්ද්‍රයන් හමුවීමේ භාග්‍යය මට උද වූයේ මෙහිදී ය.

මහඥායුරු සරච්චන්ද්‍රන්, අද්ම. ඡේ. පෙරේරාත් වික්‍රමේන් කලායතනයට නිතර පැමිණි සහායෙන් අතර ප්‍රමුඛයෝ වූහ. කලාවේදී සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මාත් සංසාර පුරුද්දට හමු වූවන් සේ මෙහිදී උනුන් හා බැඳුණේ යයි කීව හැකිය. m

වසර එක් දහස් නවසිය හතළිස් ගණන්වලදී ලංකා විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ කලා කොශලය හා රසඥතාව දියුණු කිරීමේ අදිටනින් “විශ්වවිද්‍යාලීය මේලා” නමින් කලා සංසදයක් ආරම්භ කරන ලදී. එහි සහාපති ධූරය භොබවත ලද්දේ මහඥායුරු ජී. පී. මලලසේකර විද්වතාණන් විසිනි. මෙම දවසිය මා ගවුස් මාස්ටර් සමග අශෝකමාලා වික්‍රමයේ සංගීත කටයුතු සඳහා ඉන්දියාවට ගොස් පෙරළා පැමිණ සිටි අවසිය යි.

“විශ්වවිද්‍යාලීය මේලා” කලා සංසදයේ සංගීත උපදේශක වශයෙන් මමත්, නාත්‍ය උපදේශක වූයෙන් ප්‍රේමකුමාරන් පත් වීමු. අපගේ මෙම පත්වීම් සරච්චන්ද්‍ර කලා වේදියාණන්ගේ නියමය මත සිදු වන්නට ඇතැයි මේ උපකල්පනය කරමි.

සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂකයකු වූ ජයසේන හා කුලසිරි අමරතුංග එකල සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ හිතෙහි ශිෂ්‍යයෝ වූහ. කුලසිරි සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ස්වෘත්ඛිති රථයෙන් ද ජයසේන ඔහු සතු ව තිබූ පාපැදි. යෙන් ද විශ්ව විද්‍යාලීය මේලාවේ කටයුතු සඳහා වික්‍රමේන් කලායතනයට පැමිණ මා කැඳවා ගෙන ගිය වාර අපමණ ය. මුල්ම මේලාවට ජයසේන සමග මා පාපැදියේ ගිය ගමන රසවත් මතක සටහනකි.

විශ්වවිද්‍යාලීය මේලා කටයුතු වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වීම ප්‍රබෝධ ජනක වූවකි. මගේ ප්‍රථම නිර්මාණය වූ “ශාන්ත මේ රෑ යාමේ” නම් ගීතය නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද මේලාවේ ප්‍රසංගයක් උදෙසා ය. විශ්වවිද්‍යාලීය මේලාව නිසා සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ “පබාවතී” නාටකයේ ගීත ගායනයටත්, “එලොව ගිහිත් මෙලොව ආවා”, “කද වළලු” යන නාට්‍ය නිර්මාණයන්ටත් මම දයක වීමි.

ගත නිවන සිහිල් දේශගුණයෙන් හා සිත් පහන් කරන රමණීය පරිසරයෙන් ද යුත් තක්සලාවක් බවට පත් වූ ජේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාල රැකියා ගොඩ නැගෙමින් තිබූ අවසියේ සරච්චන්ද්‍රයන් ප්‍රමුඛ විශ්ව

මේලාවේ සහායකින් එහි සෞන්දර්ය වාරිකාවක නිරත වූ ආකාරය මට දැනුණු මැව් පෙනෙන සුළු ය. පේරාදෙණි මණ්ඩපය ආරම්භ කැරුණු මුල් වකවානුවේදී සරච්චන්ද්‍රයන් කොළඹ සිට සැම සති අන්තයක ම පේරා-දෙණියට යාම පුරුද්දක් කර ගත්තේ ය. මේ සමයේ නිරතුරුව ම මා සහභාගී කර ගනු ලබන්නේ කොරළුවැල්ලට එතුමා තිල් පැහැති පොක්ස් වාගන් රථයෙන් පැමිණි වාර අනන්තය යි සිතේ. එදමණක් නොව පැරණි තුර්කි ගී අසා රසවිඳීමේ අභිලාෂයෙන් තුර්කි ගී පිළිබඳව දැනුම් ඇතිව සිටි විල්මට් පී. විජේතුංග ශූරීන් සමුවන්න මාතර කොටුවට ගිය ගමන් ද අතිශයින් ම ආස්වාදජනක විය. අප දෙදෙන එක්ව ගිය මෙබඳු ගමන් බිමන් අද මා සලකනුයේ ගැඹුරු සාහිත්‍ය සංගීත පරිශීලනයේ නිමග්න වූ අවස්ථා ලෙසිනි. සරච්චන්ද්‍රයන් සතුටු සංගීත සංවේදිතාව මට පසක් වූයේත්, මා ඔහුගේ ඇසුරෙන් නව ජීවයක් ලද්දේත් මෙම ගමන්වලදී යයි කීමට කැමැත්තෙමි.

වසර එක් දහස් නවසිය පනස් එකේ දී ශ්‍රී ක්‍රිස්තු නාරායන් රත්නේෂ්වර පඬිතුමා විසින් කරන ලද ගුවන් විදුලි ශිල්පී වර්ගීකරණයෙන් ගායන, වාද්‍ය විෂයයන් පිළිබඳව විශිෂ්ට ශේෂය මට ලැබිණි. මේ අවධියේ දී ප්‍රේම කුමාරයන් වේදිකාවට ගෙන ආ සැළලිහිණි සන්දේශ මුද්‍රා නාටකයට මා ගැසු කවි හා ගී ගායනා අසා පහන් සිත් ඇතිව සිටි ලංකාදීප පත්‍රයේ කර්තෘ ධුරන්ධර ඩී. බී. ධනපාල පුවත්පත් කලාවේදියාණන් විසින් සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ උපදෙස් පරිදි මා වෙනුවෙන් ගීෂ්‍යත්වයක් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව 1953 ඔක්තෝබර් 17 වැනි ද මට ඉන්දියාවට යාමට අවකාශ සැලසුණි. මේ කාලයේ ජාතික අනන්‍යතාව පිළිබඳ හැඟීමෙන් සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මනස විකසිත වන්න පටන් ගෙන තිබුණි. විරාගත සම්භාව්‍ය කලා සම්ප්‍රදායයන්ට නීති ගරු කරන සරච්චන්ද්‍රයන් කෙරෙහි වූ ස්වදේශවාත්සලය පිළිබඳ හැඟීම පෙරටු වි ඇල්බට් පෙරේරා වූ මා අමරදේව වූ වග සඳහන් කළ යුතුව ඇත. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන සිංහල ශිෂ්‍යයකු ඇල්බට් පෙරේරා ලෙස විදේශගත වීම හා සාප්පනක යයි එතුමා මට පසක් කළා සේය.

1959 දී මා පෙරළා දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු අප ඇසුර වඩාත් සමීප වී යයි කිව යුතු ය. ඒ වන විට මනමේ නාටකය නිර්මාණය කර ප්‍රදර්ශනය කෙරෙමින් තිබුණි. මනමේ නැරඹීමට සරච්චන්ද්‍රයන් බොරැල්ලේ වයි.ඒම්.බී.ඒ. ශාලාව වෙත මා කැඳවා ගෙන ගිය ද එදින එය මට සම්පූර්ණයෙන් බලා රසවිඳීමට එතුමා ඉඩ නොදුන්නා සේ ය. ඇතැම් තරු නිළියන් සාවද්‍ය ලෙස ස්වර උච්චාරණය කිරීම ඊට ඉවහල් විය. නොයෙකුත් කථා ඇඳ ගනිමින් නිතර ම ශාලාවෙන් පිටතට මා කැඳවා එහා මෙහා ඇවිදීමත් “තැන් තැන් වික වික වරද්දනව” යයි එතුමා පැවසුවේ සාවද්‍ය ස්වර උච්චාරණය මට වැටහෙනු ඇතැයි සිතූ නිසා විය යුතු ය. එහෙත්

කිවසුතු කරමි බරපතල සාවද්‍යතා නොවුව ද සුළු දෙය් පවා තැකීමට කරමි එතුමා සමන් විම ඔහු සතු මුහුකුරා ගිය සංගීත ඥානය කුළුගන්වාලීමකැයි සිතමි. දාශ්‍ය කාව්‍ය නිර්මාණයේදී සංගීතය නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව එතුමා ලබා තිබූ දැනුම හැකියා සනාථ කිරීමට මෙය මාහැඟි නිදසුනකැයි සිතමි.

සංගීත සාහිත්‍ය කලා සුසංස්කෘතිය පුරාණයේ සිට පැවැතෙන්නක් වුව ද සංගීත විෂයයෙහි ගම්‍යමාන ස්වර වර්ණ ධ්වනි විභූත ගුණය හුදෙක් සාහිත්‍යය ඔස්සේ පසක් කළ නොහැකි ය. පෙර අපර දෙ දිග සංගීත ශාස්ත්‍ර සම්ප්‍රදායයන් දෙකට ම පොදුවේ බැලූවත් එකිනෙකට වෙන්කර ගත හැකි මූලික ස්වර හතක් හා තීව්‍ර-කෝමල වශයෙන් බෙදෙන ස්වර දෙළහක් ඇත. එම මූලික ස්වර දෙළොස පෙරදිග—අපරදිග හේදයෙන් තොර ය. රාගධාරී සංගීතයේ එන ශ්‍රැති වින්‍යාසයෙහිදී පූර්වෝක්ත ස්වර දෙළොස ඉක්මවා තවත් සුක්ෂ්ම විශේෂනයකට බඳුන් වීමෙන් ප්‍රභවය ලබන ශ්‍රැති (Mycrow tone) විසි දෙකක් ඇත. එබඳු වූ ශ්‍රැති ඥානය කෙසේ වුව, මූලික ස්වර හත හෝ දෙළොස පිළිබඳ දැනුම කෙසේ වුව, ශ්‍රැති විසිදෙක කෙසේ වුව, ස. රි යනුවෙන් නැගෙන පූර්ණ මූලික ස්වර දෙකක් අතර වෙනස හඳුනාගත හැකි සාහිත්‍යවේදීහු අතිශය දුර්ලභ ය. ස්වරාන්තරයන්හි වෙනස පමණක් නොව රාග තාල නිබද්ධව නැගෙන සංගීත රසය හෘදය සංවේදීව ආස්වාදනය කළ හැකි සහෘද ගුණය සාහිත්‍යාභිදී සරව්වන්ද්‍රයන් තුළ සපුරා නිරූපිතය.

කලාව පිළිබඳ මහා සම්ප්‍රදායයකට හිමිකම් කියන ආසියාතික හා යුරෝපීය බොහෝ රටවල් හා සසඳන කල්හි ශ්‍රී ලංකාවාසී කලා රසිකයන්ගේ සංගීත සංවේදී භාවය ප්‍රමාණයෙන් අල්ප වන බව පැවසීම හුදු සත්‍යයක් මිස අතිශෝක්තියක් නොවනු ඇත. පෙරවාදී බුදු දහම සාවද්‍ය ලෙස අවබෝධ කර ගැනීමේ අනිටු පල විසින් මෙසේ සිදු වුවා දැයි ඇතැම් විට මා තුළ සංශයක් පවතී. කවර හේතූන් මත වුව සිද්ධ වූ ඒ සංගීත සංවේදීතා අල්පත්වය පිටු දකිමින් නැගී සිටින පිරිසුන් රසවටකු ලෙස සරව්වන්ද්‍රයන් හඳුන්වාලීම මැනවැයි මම තරව හඟිමි.

කලාකරුවන්ගේ කුසලතා පසක් කර ගත හැකි අන්තර්ඥානයක් සරව්වන්ද්‍රයන් සතු ව ඇතැයි මට හැඟුණු වාර අනන්ත ය. සිංහල දාශ්‍ය කාව්‍ය වංශයට අනුපමවූ සුමිසුරු සුගම සුභාචිත ගී සමුදයක් දශාද කිරීමට යථෝක්ත කරුණු බලපා ඇතැයි කිව යුතු ය. සංගීත සංවේදීතාව මෙන්ම භාෂා නෛපුණ්‍යය ද ඵලද්‍රී ලෙස සුසංගත වූ අවස්ථාවකට දක්විය හැකි උත්තරිතර නිදසුනකි මේ.

මනමේ කුමරාගේ වචන— "වසන්ත ශ්‍රීයෙන් අලංකාර වූ මහල
 ඔවුන්ට බඳු වනාන්තරයේ ශෝභාව නරඹමින් යනවිට ගමන් විඩාව
 ඉබේම මහනැරේ සොදුරිය. වන රැජින ද උත්සව විලාසයෙන් තෙක්
 විසිතුරු පාන්ති අප දෙදෙනාගේ විවිධය. "ඉටු වන්නා යේ
 පෙනේ."

පූර්වෝක්ත වචනය නොහොත් නාට්‍යාත්මක වූ සංගම් විශේෂය, ඉන්
 අනතුරුව ගැයෙන තර්ග ගීතයේ (ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ) රසයට
 සම වැදීමට උපකාරී වන, ඉන් මැවෙන රමණීය පරිසරය පිළිබඳ හැඟීම තව
 තවත් කීවු කරන සුළු ගද්‍ය කාව්‍ය බණ්ඩයක් වන අතර රාගධාරී සංගීත
 සම්ප්‍රදයේ එන මධ්‍යමයානුගත රාගාලාපයක් ලෙස අනාවරණය වන අයුරු
 විමසුව මනා ය.

රාග ආලාපයකින් කෙරෙන්නේ පසු ව ගැයෙන තාල නිබද්ධ කිසියම්
 රසයකට අනුකූල වූ ස්වර සංගතීන්ගෙන් සුසැදුණු ගීතයකට ප්‍රවේශයක්
 සැපයීමයි. ඉහත සඳහන් ගද්‍ය කාව්‍ය බණ්ඩය "ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ"
 යනුවෙන් ගැයෙන ගීතයට සංයනුයේත් එබඳු ප්‍රවේශයකි.

රාග ආලාපයේ නාද සංගතීන්ගෙන් ඉටු වන කාර්යය, මෙහිදී පද්‍ය කාව්‍ය
 ශේෂීන්ගෙන් සපුරා ඉටු වන සැටි සැසඳුව මනා ය.

ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ	නන්දිත වේ
පුෂ්පයෙන් වන සුන්දර වේ	ලංකාත වේ
ආලයෙන් වෙළි සැදී	මේ ලතා
මණ්ඩපයෙන් වණ්ඩානප බණ්ඩිත වේ	හිරු රජිඳුගෙ

කෝකිල හඬ කන් පිනවයි රන් ස්වරයයි
 රන ගිරව් දෙන ගී සින්දු අම බිංදු
 සැම දෙසේ සංගීත ඇසේ
 පිපි තඹරන නද බඹරන පිය රැව්දෙන ලිය කිඳුරන

මේ ගීයෙහි එන රංජිත වේ, නන්දිත වේ, සුන්දර වේ, ලංකාත වේ, කන්
 පිනවයි, රන් ස්වරයයි, ගී සින්දු, අම බින්දු ඇ ගී පද නගන ආකෘතික
 සොන්දර්යය මෙන් ම මූලාසනය අනුබද්ධ උරුමයකට කොටස වන, පිපි තඹරන
 නද බඹරන පිය රැව්දෙන ලිය කිඳුරන ඇ ගී පද තුළින් නැගෙන "න"
 කාරාත්මක ධ්වනි මාධුර්යය සමස්ත ගීතයෙන් අපේක්ෂිත ශාඛාර රසෝද-

දීපනයෙහි ලා මැනවින් ඉවහල් වන සැටි සැලකූව මනා ය. එසේ ම සිංහබාහු නාටකයේ “තැන් තැන්වලම ලැගි සන් නන් මුවන් රැල” යනුවෙන් පටන් ගැනෙන ගීතයේ,

“ලොල්ලා වඩානි නිති දුල්ලාම රනලිය
කුල්ලා නයන මිණි ඉඳුනිල්ලා
පුල්ලා කළුලොව දක්නාකුරා වෙ
ඇසිල්ලා ගොදොස සිත සැන්සිල්ලා”

යන පද්‍ය පාදයන්හි එන “ල” කාරය නඟන සවන් නිවන ගුණය සමස්ත ගීතයෙන් දනවන කරුණ රසය තව තවත් තීව්‍ර කරන අතර, “ගීත ගෝවින්දයේ එන” “ලලිත ලවංග ලතා පරිඤ්ඤා කෝමල මලය සමීරේ” ඇ පද ලීලය සිහියට නගන බව ද කිව මනා ය. මෙම ගී පද සරණිය ගේයනා (ගායන සුබ) ගුණය රැඳවීමෙහි ලා බෙහෙවින් උපයෝගී වූ සැටි විමසුව මනා ය.

මෙ පරිද්දෙන් නූටක ගී පද රචනයෙහි යෙදෙන සරව්වන්ද කලාවේදී-යාණන් සංගීත සාහිත්‍යය කලා ප්‍රවීණත්වය පිළිබඳ දක්වන අද්විතීය කොශලය, බහුශ්‍රැතභාවයේ හා සුක්ෂ්මාත්මතාවයේ ඵලදායී සුසංගතය සැබැවින් ම මුර්තිමත් කරන බව ඉඳුරා පවසනු රිසියෙමි.

සරව්වන්දයන් ඇසුරු කිරීමට මට භාග්‍යය උද වූයේ පෙර පින් මහිමයක් නිසා යයි සිතමි. එම ඇසුර මගේ කලා දිවිය ආලෝකමත් කළ පහන් වැඟක් වූ සේ ය. මනක සටහන් සිහියට නැගෙන හැම නිමේෂයක්ම පිවිතුරු ය. නිව් සැන්සිල්ලේ එහි සුව විඳීමට මම රිසියෙමි. අපහර ඇසුර නිරතුරු ව මා සිත් තුළ නිපන් පහන් හැඟුම් මෙසේ පවසනු රිසියෙමි.

“යකි යඳ සරත් සඳ
හමුළුනි දිනෙක පින් ලද
ඇසුරින් එ මන නඳ
සැදුණි පැදුණි කලා නෑණ සොඳ”

එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර

පී. ඇති සරසචි
වරමක් දෙන්නේ...

2 වන මුද්‍රණය

ප්‍රකාශන: සීමාසහිත

 සරසචි පොත්හල

30, ස්වකේලි හිලකරණ මාවත - නුගේගොඩ

පළමුවන මුද්‍රණය : 1985 ඔක්තෝබර්
දෙවන මුද්‍රණය : 1997 අගෝස්තු/සීමාසහිත සරසවි පොත්තල

© එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර
ISBN 955-573-038-5

මුද්‍රණය :
සීගිරා ප්‍රකාශකයෝ,
144, වෙනිවැල්කොළ,
පොල්ගස්ඔව්ව.

තවත් සිංහල හික්මුවක් වී න් හවනයෙහි වාසය කෙළේය. ඔහු නම් මදටියවල සුමංගල ස්ථවිරයෝ ය. උන්වහන්සේ වංශ බස වතුර ලෙස කතා කළහ. අප පැමිණීමට පෙර අවුරුදු දෙකක තුනක් බොධ දර්ශනය නැතහොත් ඉතිහාසය පිළිබඳ වි පර්යේෂණයක යෙදී සිටි උන්වහන්සේ, විද්‍යාදය විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටුවීමෙන් පසු එහි ආචාර්ය ධුරයක් දැරූහ.

අපට කලින් ශාන්ති නිකේතනයෙහි හුන් ලාංකිකයන් ගැන පුවත් අපට දැනගතට ලැබුණි. ලයනල් එදිරිසිංහ මහතා එහි කලක් ගත කොට එවකට ලක්නව් ගොසින් ය. හැරී පිරිස් නම් ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පියා වෙත ම ගේ පොඩ්ඩක් කුලියට ගෙන සිංහල විදියට ඉවුම් පිටුම් කරවාගෙන සිටි බවත්, තන්දලාල් බෝස් සමග මත හේදයක් නිසා ශාන්ති නිකේතනය හැර ද ගිය බවත් මිනිස්සු කීහ. කීප දෙනෙක් දේවාර් සූරියසේන හා ආනන්ද සමරකෝන් යන මහතන් සඳහන් කරමින් ඔවුන් ගැන පුවත් විවළහ.

ලාංකිකයන් අතළොස්සකට හැර සෙස්සන්ට විදිනට වූ ලොකු ම ගැහැට නම්, වංග දේශිකයන්ගේ ආහාර අනුභව කිරීම ය. උත්තර භාරතීයයන්ගේ මෙන් නොව, ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය බත් ය. වපාතියක් - දෙකක්, බත් පිභානත් සමග ඉඳහිට බෙදනු ලැබේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ ඉවුම් පිහුම් නම් තීරස ය. ඔවුහු වෑංජන බොහෝමයක් අබ තෙලින් බදිති. අබ තෙල්වල රසත් ගඳත් අපට එතරම් අප්‍රිය නුච්ඡි නමුත්, බොහෝ ලාංකිකයන් එය තොරිස්සුවේ ය.

මෑත කාලයෙහි දී සම්මන්ත්‍රණයක් සඳහා පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි භාරතීය විශ්වවිද්‍යාල ඇදුරෙකු හා ඔහුගේ බිරිඳත්, ඇගේ සොහොයුරියත් කැටුව, ඔවුන්ට කෑම වේලකින් සංග්‍රහ කිරීම පිණිස මහනුවර බොජුන් හලකට කැඳවාගෙන ගියෙමි. එහි දී අපේ සුප්‍රශස්ත්‍ර ක්‍රමයට පිසන ලද නොයෙක් වෑංජන අප ඉදිරියෙහි තබන ලදී. ඔවුන් මස් මාස් ඔවුන් අපේ කෑම වර්ගවලටත්, උයන පිහන ක්‍රමයටත් කෑමහි

බටහිර ශෛලියෙන් යයි තම ගුරුවරයා කී බව ඇ මට කීවා ය. භාරතීය ගායන ශෛලිය, බටහිර ශෛලියට වෙනස් ය, යන අදහස මගේ සිතට පළමුවෙන් පිවිසුණේ මේ විවේචනය අසා ය. වංග ගායන ශෛලියේ ද විශේෂයක් තිබෙන බව මම මීට ඉහත සඳහන් කෙළෙමි.

වංග ගායන ශෛලිය අපේ රටට පළමුවෙන් හඳුන්වා දුන්නේ ආනන්ද සමරකෝන් ය. ඊට පෙර ප්‍රචලිත වූයේ බ්‍රාහ්ම ගායන ක්‍රමයත්, කුමරි, ගසල් හා බවාලි වැනි සරල ක්‍රමත් ය. ශාන්ති නිකේතනයට ගොස් ආපසු පැමිණි කීප දෙනා එම වංග ශෛලියම අනුගමනය කළෝ ය. ඔවුන් අතර සූරිය ශංකර මොල්ලිගොඩ හා සුනිල් සාන්ත ප්‍රමුඛ ය. අමරදේවගේ ගායනයෙහි වංග ශෛලියෙන්, සිංහල ගැමි ගායන ශෛලියෙන් සංකලනයක් වෙතැයි මම සිතමි.

මා ශාන්ති නිකේතනයට ගියේ එක් දහස් නවසිය තිස්තවයේ දී ය. නර්තන ශිල්පය හා සංගීත ශිල්පය අරභයා අපේ උරුමය සෙවීමට මධ්‍යම පංතික රසිකයන් ඉන්දියාවට යන්ට පටන් ගත්තේ මෙකී වර්ෂයට ආසන්න වර්ෂවල දී ය. අප ශාන්ති නිකේතන යන විට, සූරිය ශංකර මොල්ලිගොඩ මහතා සිටියේ ය. සිරි කුමාර යන මහතෙක් ද නැටුම් ඉගෙන ගනිමින් හුන්නේ ය. සුනිල් සාන්ත පැමිණියේ ඒ දවස්වල ය.

මෙසේ සංගීත ශිල්පීන්, විත්‍ර ශිල්පීන් හෝ නර්තන ශිල්පීන් බවට පත් වීම සඳහා ශාන්ති නිකේතනයට පැමිණි සමහරුන්ට තිබුණේ එකල මධ්‍යම පංතිකයන් ආරූඪ කරගෙන සිටි පුරුකුභීසි, ලන්දේසි හෝ ඉංග්‍රීසි නම් ය. පිට රට දී තමන්ගේ ජාතික අනන්‍යතාව රැකගත යුතු යයි දැනුණු නිසාත්, පෙරදිග ශිල්පයක් දක්වන්නාවූ කලාකරුවෙකුට බටහිර නමක් තිබීමේ අනුවිත භාවය කලාකරුවන් අභිවාදනය කළ සමහරු තමන්ට සිංහල නම් තිබුණ මහතා 'සූරිය ශංකර' යන්න තම නමට ඇඳා ගත්තේ ය. මෙය 'උදය ශංකර' නැතහොත් 'රවි ශංකර' යන නම ආදර්ශ කොටගෙන

කරන ලද්දක් විය හැකි ය. අපේ කාලයට ස්වල්පයකට පසු ශාන්ති නිකේතනයට විත්, නැවුම් ඉගෙන ගත් අතුකෝරාල මහතා 'අනංගලාල්' කියා තම නමට භාරතීය නමක් ඇදා ගත්තේ ය. ප්‍රේමකුමාර (දැන් ප්‍රේමකුමාර එපිටවෙල), සිරිකුමාර ආදිය ද මීට සමාන නිදර්ශන ය.

සුනිල් සාන්ත මහතාගේ ආදි නම වූයේ බී. දෙන් ජෝසප් ජෝන් යනුයි. ශාන්ති නිකේතනයට පැමිණි විට ඔහු සෙසු සිංහලයන්ගේ උපදෙස් ගෙන, තම තම සුනිල් ශාන්ති යයි වෙනස් කෙළේ ය.

මගේ නම මා වෙනස් කෙළේ ශාන්ති නිකේතනයට යාමට මට අදහසක් වත් නොතිබුණු කාලයක ය. එකල අප තුළ හට ගත් ස්වදේශාභිමානය හේතු කොටගෙන, මට තුබූ පුරුකුභිසි නම ගැන මම ලැජ්ජා වීමි. මගේ පියාගේ නම වැදිතත්තිරිගේ පුත්සිස් ය. ඔහුගේ සොහොයුරිය වැදිතත්තිරිගේ සිසිලියා ය. ඉංග්‍රීසි පුද්ගල නමක් වාසගමට ඇදා ගැනීම එකල සිරිත විය. මගේ පියාට ඉහත පාරම්පරාව, වාසගමට ලන්දේසි හෝ පුරුකුභිසි නමක් ඇදාගත්ත. මගේ මුත්තාගේ නම වැදිතත්තිරිගේ හරමානිස් අප්පුහාමි ය.

මගේ පියා ලිපිකරු සේවයට බැඳුණු පසු, වැදිතත්තිරිගේ පුත්සිස් යන නම තමාට නුසුදුසු යයි ඔහු සිතුවේ ය. එකල මිනුම් අනුව, ඔහුට නාගරික මැද පන්තියේ නමක් වුවමනා විය. නාගරික මැද පංතිය වූ කලී, බ්‍රිතාන්‍ය යුගයෙහි අලුතින් බිහි වූ පංතියකි. ඒ පංතියට අයත් වූයේ අලුතින් ඇති වූ රක්සාවල් කළ අය ය - එනම් දෙස්තරවරු, නීතිඥයෝ, ලිපිකරුවෝ, පාලක තනතුරු දැරුවෝ, පාසැල් ගුරුවරු (ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල) ආදීහු ය. මොවුහු වැඩි සංඛ්‍යාවක් මාස් පතා පඩි ලැබූ ආණ්ඩුවේ සේවකයෝ වූහ. මේ බැවින් මගේ පියා 'සිල්වා' යන නම ඇදාගත්තේ ය. එකල මැද පංතිකයන්ගේ නම් අතර 'සිල්වා' ද එකකි. අනික්වා පෙරේරා, පීරිස්, මෙන්ඩිස්, ඩයස්, ප්‍රනාන්දු, පොත්සේකා ආදිය යි.

මා ලිපි ලේඛන ආදිය ලියමින් පාඨකයන් හමුවට පළමු වරට ගියේ සරත් වන්දු යන ආරූඪ නමිනි. පසු ව එය මගේ වාසගමට

නිසා දැයි සිතා බැලිය යුතු ය. බොහෝ පන්සලට ආසන්න ව සංඝයා වහන්සේට සමීප ව විසූ යුගයක, සංඝයා වහන්සේගේ ආනුභාවය නිසා, ඔවුන් තම ළමයින්ට සිංහල නම් දමන්ට ඇතුළු සිතිය හැකි ය. එහෙත් මෑත සිදු වූ නාගරීකරණය නිසා මේ ආශ්‍රය දුරස්ථ වූයේ ය. සිංහලයන්, පාරම්පරික සංස්කෘතියක් නිසා ඇති අන් ජාතියකට වඩා පහසුවෙන් ප්‍රතිවීරීකරණයට ගොදුරු වූයේ මේ හෙයින් විය යුතු ය.

සිංහලයන් ජාතික අන්‍යාකාරී ගැන හැඟීමෙන් බොහෝ සෙයින් තොර වීමට තවත් හේතුවක් නම් කුඩා දිවයිනක වාසය කිරීම විය හැකි ය. ඉන්දියාව වැනි මහා ද්වීපයක නම්, කෙනෙකුගේ නමින්, ඇදුමෙන් හා කතා කරන බසින් ඔහු මරාටි ජාතිකයෙක් ද, ගුජරාටියෙක් ද නැතහොත්, වංග දේශිකයෙක් ද පංජාබියෙක් ද, ද්‍රවිඩයෙක් ද, ඔහු හින්දු භක්තිකයෙක් ද නැතහොත් මුස්ලිම් භක්තිකයෙක් ද යනාදි තතු දැන ගනිති.

යුරෝපයෙහි ද මෙසේ ය. මා ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ඉගෙන ගන්නා දවස්වල මෙන්ඩිස් නමැති මගේ මිත්‍රයෙක් ලන්ඩන් නුවර වාසය කෙළේය. ඔහු කිසියම් උත්සවයකට ගිය අවස්ථාවෙහි, ඔහු එන්නේ ලතින් අමෙරිකාවෙන් දැයි කෙනෙක් ඇසුවේ ය. ඊට බොහෝ සේ කිසි, ඒ තැනැත්තාට බැණ වදිමින්, එපවත් මට කීවේ ය.

කලාකරුවා තමාගේ සංස්කෘතිය නියෝජනය කරන කෙනෙකි. එවැන්නෙකුට විදෙස් නමක් තිබීම අපේ ජාතික ගෞරවයට කැලලක් බව කාටත් පෙනෙනු ඇත. ශ්‍රේෂ්ඨ භාරතීය චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා 'සත්‍යජිත් රායි' යි කියාත්, ශ්‍රේෂ්ඨ ජපන් චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා 'අකිර කුරොසව' යි කියාත් හඳුන්වා දෙන අතර, එම ගණයේ ම වර්ග කළ හැකි අපේ අධ්‍යක්ෂකවරයා 'ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්' යන නම දරන්නෙකු වසයෙන් හැඳින්වූ විට එය අසන්නෙකුගේ විමතියට හේතු නොවන්නේ ද?

මේ සම්බන්ධයෙන් කතාවක් මට මතක් වේ: මගේ 'සිංහබාහු' තැරඹු එක් යුරෝපීය ස්ත්‍රියක්, විදේශික පුවත්පතක ඒ ගැන ලියූ විස්තරයක් මට කියවන්ට ලැබිණි. සිංහබාහු නාටකය, සිංහල

ශාන්තිනිකේතනයේ ඇසින් Through Shantiniketan Eyes

මහාචාර්ය
එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර
Prof. Ediriweera Sarachchandra

පරිවර්තනය
සුවරීත ගමිලේ
Translation
Sucharita Gamlath

ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ
675. පී. දී. ඇස්. කුලරත්න මාවත, කොළඹ 10
S. Godage and Brothers
675, P. de S. Kularatne Mawatha, Colombo 10

පළමු මුද්‍රණය : 2001 අගෝස්තු
මෙවරින් ගම්පහ

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පුස්තකාලය : ප්‍රකාශනගත සුවිකරණ දත්ත

සරව්වන්ද, එදිරිවීර

ශාන්තිනිකේතනයේ ඇසින් / එදිරිවීර සරව්වන්ද ;
පරිවර්තනය සුවර්ත ගම්පහ විසිනි - කොළඹ ;
ඇස්. ගොඩගේ, 2001 - පි. 75 ; සෙ. මි. 21
Through Shantiniketan Eyes කෘතියේ සිංහල
පරිවර්තනයකි

ISBN 955 - 20 - 5356 - 0 මිල : රු. 150.00

i	915.4 ඩීවී 21	ii	ග්‍රන්ථ නාමය
iii	ගම්පහ, සුවර්ත පරි.		
1	කලා නිකේතන		
2.	ඉන්දියාව - වාර්තා සටහන්		

ISBN 955 - 20 - 5356 - 0

2001 August

Cordination : Ecumenical Institute for Study and Dialogue
490/5, Havelock Road, Colombo 06

Printing : Piyasiri Printing Systems
21, Sri Soratha Mawatha,
Gangodawila, Nugegoda

සම්බන්ධීකරණය :

අධ්‍යයනය සහ සංවාදය සඳහා වූ සාමාජික ආයතනය
490/5, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 06.

මුද්‍රණය : පියසිරි ප්‍රින්ටිං සිස්ටම්ස්
21, ශ්‍රී සෝරත මාවත,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ

පසු දහවල් "ජල් බාබාර්" ලැබෙන අතර ඉක්බිති ක්‍රීඩා වාරය එළඹෙයි. ඉතා ම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා වන්නේ අත්පන්දු හා පාපන්දු ය. සන්ධ්‍යාව නිමා වන්නේ උපාසනා වෙති. ඉන් ඉක්බිති ශිෂ්‍යයන්ට රාත්‍රී ආහාරය තෙක් විවේකය ලැබේ. ගායන වාදන හෝ අමුත්තන් ආශ්‍රමිකයන් ඇමතීම සිදු වන්නේ මේ විවේක කාලය තුළ දී ය. ඇතැම් විට දවස නිමා වන්නේ "බෛතාලික"වලිනි.

"බෛතාලික" වාර්ත්‍රය (සංස්කෘත "වෛතාලික") ශාන්ති-නිකේතනයේ මුල් කාලය තුළ පැවති පිළිවෙතක යම් පමණක තෘප්තාවශේෂයකි. පුරාණ ඉන්දියාවේ බෛතාලිකයෝ රජ ගෙදර වත්දිහු ය. ඔවුන්ගේ රාජකාරිය වූයේ දවසේ වේලාව නිවේදනය කිරීම යි. ශාන්තිනිකේතනයේ නින්දේ පසු වූ ආශ්‍රමිකයන් පුබුදුවන්ට හෝ නැති නම් ඔවුන් සනසා නිදි ගන්වන්ට ශාන්තිනිකේතනයේ ගීතය ගයමින් උදේ පාන්දර හා රැයෙහි ආශ්‍රමය වටා ගමන් කිරීම එකල "බෛතාලිකයන්ගේ" සිරිත විය. ආශ්‍රමයේ ප්‍රමාණය පුළුල් වීම නිසා දැන් මේ වාර්ත්‍රය පවත්වා ගෙන යා නො හැකි ය. එහෙයින් ඒ වෙනුවට අනිවාර්යෙන් ම අවශ්‍ය ගීතය ආදේශ කරනු ලැබ තිබේ. දැන් "බෛතාලික" වාර්ත්‍රය පවත්වනු ලබන්නේ උත්සව දිනවල, ආගමික වැදගත්කමින් යුතු දිනවල හා ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙකු ගෞරවනීය ලෙස අනුස්මරණය කරන දිනවල පමණි.

ශරත් සෘතුවේ එක් සුන්දර රැයක පැවැත්වුණු එක්තරා වර්ගයක "බෛතාලික" තරඟයක් මට මතක ය. සංගීත් හවන, කලා හවන, ශ්‍රී හවන සහ පාඨ හවන යන මේවායේ ශිෂ්‍යයෝ එක ම ගීතය ගායනා කරමින් තම නේවාසිකාගාරවලින් නික්ම ගොස් එක් ස්ථානයක දී එකට මුණ ගැසුනහ. ඔවුන් විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ එහි දී ය. විද්‍යා හවනයේ වැදගත් සාමාජිකයන් ලෙස අපි එබඳු ළාමක විනෝදාංශවලට සම්බන්ධ නො වීමු. චීන හවන යන නමින් හැඳින්වුණු ඒ සම්භාවනීය මඩුල්ලේ සාමාජිකයන් ද අප හා සමාන මතයක් දරන්ට ඇතැයි මම කල්පනා කරමි. ගෞරවය සංගීත් හවනයට හිමි වූ අතර ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට මහත් සේ දායක වූයේ අපේ ලංකා ශිෂ්‍යයන් බව මා කිව යුතු නො වේ. එකෙකු සිය වයලීනය මගින් ගීත ගායනය බැබළ වූ අතර තවෙකෙක් විශිෂ්ට රිද්මයකට අනුව බෙරය වාදනය කළේ ය.

64727420

කෘත්‍රීම වූ වර්ගීකරණයන්ට අනුරූප නො වී සංගීතඥයන්ට ගීතයක් රචනා කළ නො හැකි විය. තමා සිය ශ්‍රාවකයන්ගේ හදවත් තුළ පෝෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කවර සුවිශේෂිත මනෝභාවයක් ද යන්න සංගීතඥයා ප්‍රථමයෙන් තීන්දු කළ යුතු ය. යටත් පිරිසෙයින් නිර්මාණයක් සඳහා තමා උත්ප්‍රේරණය ලද මොහොතේ තමා ආවේශිත කළ සුවිශේෂිත මනෝභාවයට කිසි යම් ලේඛලයක් යෙදීමෙන් ඔහු තම කාර්යය ඇරඹිය යුතු ය. ඊළඟට ඔහු රාග සාදන ස්වර ග්‍රහණය කළ යුතු අතර සිය ගීතය අඩු වැඩි වසයෙන් මේ ස්වර පදනම් කර ගෙන රචනා කළ යුතු ය. ඇත්ත වසයෙන් ම ඔහු සිය ගීතය තනන්නේ ඉන්ද්‍රජාලික ක්‍රියාදාමයක් මගිනි. ඔහුට තම අත කිබෙන කාඩ්පත්වලින් කළ හැකි හොඳ ම ක්‍රීඩාව කිරීමට සිදු වෙයි. ඔහුගේ කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රතිභාවට වඩා දක්ෂතාව හා භාවිතය යි. නිර්මාණාත්මක සන්තතිගේ ස්වාභාවිකත්වය ඔහුගේ නිර්මාණයෙන් බැහැර වෙයි.

අලංකාරවාදියෙකුට රචනා කළ හැකි ශ්‍රේෂ්ඨ කාව්‍ය නිර්මාණයක් නැති සේ ම මෙකී තතු නිසා එවැනි රෙගුලාසි මාලාවකින් බැඳ දමන ලද සංගීතඥයෙකුට සංගීත නිර්මාණයක් ද කළ නො හැකි බව සක්සුදක් සේ පැහැදිලි ය. සියලු පිළිගත් සම්මුතීන්ට එරෙහි ව යමින් රචිතද්‍රනාටයන් සංගීත රචනය අරඹන තුරු ම සංගීතය මේ සාම්ප්‍රදායික ගොතොරුවේ පල් වෙමින් තිබුණේ ය.

රචිතද්‍ර සංගීතයට රාග පද්ධතියක් නැත. එය තාල අනුගමනය කරන්නේ වුව ද ඒ සම්භාව්‍යවාදීන්ගේ අනම්‍ය පිළිවෙත අනුව නො වේ. එය යුරෝපීය සංගීතයෙන් හා බෙංගාලි ජන ගීවලින් මෙන් ම නැහෙනහිර බෙංගාලයේ තුම්රිවලින් ද සැලකිය යුතු තරම් ආභාසය ලැබ තිබේ. සාමාන්‍ය රසිකයන් අතර ඉතා මත් ම ජනප්‍රිය ව පවතින්නේ රචිතද්‍ර සංගීතය වුව ද සම්භාව්‍ය සංගීතවේදීන් එය බැරෑරුම් ලෙස නො සලකති. සම්භාව්‍ය සංගීතයේ හා නූතන සංගීතයේ සාපේක්ෂ වටිනාකම සම්බන්ධයෙන් ශාන්තිනිකේතනය ඇතුළත ම විවිධ මතිමතාන්තර පවතී. ශාන්තිනිකේතනයේ දී මා තරඹන්ට ගිය ප්‍රථම විවිධ ප්‍රසංගය මට මතක ය. එයට වාද්‍ය සංගීතය ඇතුළු බෙංගාලි, හින්දුස්ථානි, දෙමළ හා සිංහල ගීත පවා

ඇතුළත් විය. අවසානයේ ලක්නව් සංගීත විද්‍යාලයේ සංගීත විශාරද උපාධිය ලත් සම්භාව්‍ය සංගීතය පිළිබඳ නව මහාචාර්යවරයා විසින් සම්භාව්‍ය හින්දි ගීතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ව තිබිණ. එම අංකය ආරම්භ වීමටත් පෙර ම ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් අඩක් නැගිට යන්ට ගියහ. තාම්පුරාව රැණි කිරීම සඳහා මිනිත්තු දහයක් පමණ ගත විය. අවසානයක් වන බවක් අපේක්ෂා කළ නො හැකි අන්දමින් ආලාපය පැය හයකින් පමණ කෙරී ගෙන ගියේ ය. වික්‍රමපිත් මා අසල හිඳ සිටියේ ය. ඔහු එක් වර ම හුනස්නෙන් නැගී සිට "අපි යමු" යි කී ය.

සම්භාව්‍ය ගීතයක මනා ගායනයකට සවන් දීමේ මහත් ආශාවෙන් පසු වූ මම ආලාපය නිමා වී සැබෑ රාගයේ ගායනය ඇරඹෙන තෙක් දැඩි ඕනෑකමින් බලා සිටියෙමි. "අඩු ගණනේ තව පැයකින් වත් ඔබට රාගය අසන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. මගේ පියාගේ නිවසේ දී අපි හපන් ගී ගැයිමට පුරුදු ව හිටි හැටි මට මතක යි. ගායනය පටන් ගත්තයින් පස්සේ උදැසන වන තුරු ම ඒ ගොල්ල නර් හු කියන්නා වාගේ ආත් - ආත් - ආත් යන්න ගයන්ට පටන් ගත්තා. මේ ආත් - ආත් - ආත් ගැයුමේ අවසානයක් නැහැ" යි ඔහු පැවසී ය.

අනෙක් අතට සම්භාව්‍ය සංගීතවේදීහු නව්‍ය සංගීතය ගැන තමන් තුළ පවත්නා පිළිකුල විවෘත ව ම ප්‍රකාශ කරති. වරෙක තමා උපත ලැබූ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයෙහි මහාරාජා කෙනෙකුන්ගේ රජ වාසල ගාන්ධර්වයා වී සිටි ප්‍රකට දකුණු ඉන්දියානු සංගීතඥයෙක් තමා කිසි දාක බෙංගාලි සංගීතය අසා නැති බව පවසා තමාට ඇසීමට ගීත කීපයක් ගයන්නැයි මගේ බිරිඳගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය. "ඔබේ ගායනයේ තනු ඉතා මූලික ඒවා. එබඳු ගීත ගායනා කිරීමෙන් ඔබ ඔබේ කටහඬ දූෂ්‍ය කර ගෙන තිබීම ගැන මට කනගාටු යි" කියා ඔහු අවසානයේ පැවසී ය.

ඉන්දියානු සංගීතයෙහි සුවිශේෂීත ගුණය ආර්ය වනවාට වඩා ද්‍රාවිඩ වෙතැයි විශ්වාස නො කර සිටින්නට මට නො හැකි ය. ගායනයේ දී හෝ වාදනයේ දී දකුණේ සංගීතඥයන් තරම් පොහොසත්

බවත් යුතු ගමකයන් නිපැයීමෙහි ලා උතුරු ඉන්දියානු සංගීතයෝ
 සමත් නො වෙති. උතුරු ඉන්දියානු ගායනය තුළ ගමකයන්ගේ
 විවිධත්වයන් ඇති කිරීම සිතා මතා ම වළක්වනු ලැබේ. අපරිදි
 සංගීතයට හුරු වූ දෙසවනකට මේ ගමකයන් දරා ගත නො හැකි
 වන්නේ ඒවා ව්‍යාජ හඬ නංවන හෙයිනි. එහෙත් ඉන්දියානු සංගීතයෙහි
 සැබෑ ජීව ගුණය මන්ද්‍රිත ස්වර ග්‍රාමයක සීමාවන් ඇතුළත ප්‍රකාශයට
 පත් කළ නො හැකි ය. උතුරු ඉන්දියාව තුළ සම්භාව්‍ය සංගීතය
පවා පැහැදිලි ව ම පර්සියානු හා අරාබි සංගීතයෙහි ආභාසය
ලබා ඇත. සිතාරය හා දිල්ලාබාව ඒවායේ නම්වලින් ම හැඟවෙන
 පරිදි දේශීය විණාවේ පර්සියානු ප්‍රභේදයෝ වෙති.

ලංකාවේ දී අපි නිරන්තරයෙන් ම උතුරු ඉන්දියානු සංගීතය
 ප්‍රිය කර ඇත්තෙමු. මෙහි හදාරා ඇත්තේ උතුරු ඉන්දියානු සංගීත
 විශේෂය බව සාහිත්‍යික වාර්තාවලින් පැහැදිලි ව ම පෙනී යයි.
 දකුණු ඉන්දියානු සංගීතයේ සුක්ෂ්මතා වින්දනය කිරීමට අපට
 පුහුණුවක් නැති විමට හේතුව මෙය යි. වර්තමානයේ උගත් පන්ති
 අතර බෙංගාලි සංගීතය ජනප්‍රිය විමට හේතුව බටහිර ජැස් සංගීතය
 සමඟ බෙංගාලි සංගීතය දරන සමානත්වය බවට සැකයක් නැත.
 කෙසේ වුවත් ජැස් සංගීතය මෙන් වන්නේ සමස්ත බෙංගාලි සංගීතය
 නො වේ. වඩාත් ගැඹුරු බෙංගාලි ස්වර රචනා මෙහි ජනප්‍රිය නැත.

VIII

ශාන්තිනිකේතනයේ සංගීත හවතෙහි සර්පිනාව භාවිත කරනු දැකීමෙන් මම බොහෝ සෙයින් විස්මයට පත් වීමි. සියලු සැලකිය යුතු වාද්‍ය වෘත්තයන් අතරින් මේ කමකට නැති වාද්‍ය භාණ්ඩය දීර්ඝ කාලයක සිට තහනම් කර තිබෙන බැව් මා අසා තිබූ හෙයින්. සංගීත හවතෙහි අප නැවතී සිටි කාමර සම්පයෙහි නැවතී සිටි ශිෂ්‍යයෙක් සර්පිනාවක් වයමින් මුළු දවස පුරා ම බොහෝ විට ර බෝ වන තුරුත් උදේ පාන්දරත් සිය උස් කට හඬ පරයා යන තරම් හයියෙන් රාව තහනමට පුරුදු ව සිටියේ ය.

රබින්ද්‍රනාත් ටාකුරයන් ඉතා පැහැදිලි වදනින් සර්පිනාව හෙළා දැක තිබුණේ නමුදු මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වියපත් මිනිසා තමාගේ ම ආයතනය තුළ සිදු වෙමින් පැවතියේ කුමක් දැයි නො දැන සිටියේ ය. සර්පිනාව භාවිත කරන ශිෂ්‍යයන් හෝ ඔවුන්ගේ එම ගර්ජනාත්මක භාණ්ඩය ආශ්‍රමයට අයත් භූමි භාගයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කරනට කිසිවෙක් නිර්භීත නො වූහ.

වඩාත් ම නරක දෙය වූයේ අලුතින් පත් කරනු ලැබූ සම්භාව්‍ය සංගීතය පිළිබඳ මනාවාර්ග්‍යවරයාට බෙංගාලි සංගීත ගුරුකුලයේ මේ නව කෝණික මතිමතාත්කර කිසිවක් ම නො වීම යි. ඔහු අඩු තරමින් "සා" සහ "පා" ස්වර සකස් කර ගැනීම සඳහා වත් සර්පිනාව පාවිච්චි කරන ලෙස බල කර සිටියේ ය.

මේ යුරෝපීයානු කුල බැහැරයා ඉන්දීය ජනප්‍රිය සංගීතඥයන්ගේ පුරතලා බවට පත් වූයේ කෙසේ ද යන්න කේරුම් ගැනීම අපහසු නො වේ. එළිමහන් සංගීතය සඳහා හෝ ශාලා තුළ පාවිච්චි කිරීමට හෝ සැබැවින් ම යෝග්‍ය සංගීත භාණ්ඩයක් ඉන්දියාව සතු ව නො තිබුණි. විණාව, සිතාරය, එස්රාජය, දිල්රබාව බඳු තත්ත්වීන් යෙදූ සාම්ප්‍රදායික සංගීත භාණ්ඩවල හඬ ඉතා මෘදු වන අතර විශාල ශාලා තුළ හෝ එළිමහනේ නො ඇසෙන තරම් ය. අපරදිග තත්ත්වීන් යෙදූ සංගීත භාණ්ඩ මෙන් ඒවා කම්පමාන තාද එලක මූලධර්මය මත සකසා නො තිබුණි. ඒවායේ සුවිශේෂිත ගුණයට හා නාදී ස්වරයට හේතුව මෙය යි. විශාල ශාලා තුළ

232

පාවිච්චි කළ හැකි ව තිබූ එක ම භාණ්ඩ වූයේ විවිධ තලා වර්ග හා වස්තූන් පමණකි. එහෙත් මේවා කෙසේ වත් වාදනය කිරීම පහසු නො වේ. සර්පිතාව මේ අවශ්‍යතාව පිරිමසන බව පෙනී ගියේ ය. එය එහි අනුනාසික ස්වරය හරහා පෙරදිගට නැකම් කියා සිටි අතර වාදනයට ඉතා පහසු භාණ්ඩය බව තහවුරු විය.

ඉන්දියානු සංගීතයෙහි සර්පිතාව භාවිත කිරීමට එරෙහි ව ඉතා වැදගත් තර්ක ඇත. පළමු කොට මන්ද්‍රිත ස්වර ග්‍රාමයකින් යුතු කිසිදු සංගීත භාණ්ඩයක් ඉන්දියානු සංගීතයට ප්‍රමාණවත් නැත. ඉන්දියානු සංගීතයේ ආත්මය වන ගමකයන් ඒවායින් නිර්මාණය කළ නො හැකි ය. තව ද පෙරදිග ස්වර මාධුර්යයේ ලක්ෂණය වන නියාමක කාර්යය සර්පිතාවෙන් ඉටු කර ගත නො හැකි ය. ඉන්දියානු ගීතයක ශුද්ධ ස්වර දැක ගත නො හැකි තරම් ය. සෑම ස්වරයක ම ඊට ආසන්න ස්වරවල මුලිකාංග පවතියි. පියානෝව හෝ සර්පිතාව බඳු සංගීත භාණ්ඩ මගින් මේ කාර්යය එතරම් දුරට ඉටු කර ගත නො හැකි ය.

එහෙත් තර්ක විතර්ක න්‍යාය පිළිබඳ කරුණු වන අතර භාවිතය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසි විට හපන් ගායනයේ දී හා ජන සාදයන්හි දී සර්පිතාවේ තැන ගත හැකි අන් කිසිදු සංගීත භාණ්ඩයක් නො මැත. මා මෙහි දී පවසන්නේ ගසල් (ඉන්දියානු ජැස් සංගීතය) ගායනයේ දී සර්පිතාව නො ගැලපෙන බව නො වේ. සංගීතයේ මේ අංශය සම්බන්ධයෙන් ම ගත් කල ශිෂ්‍යයන්ගේ ගායනයන්ට සවන් දෙන අවස්ථාවල දී කටහඬ පුහුණුව පිළිබඳ ප්‍රශ්නය පෙනෙන්නට තිබෙන තරමට ම සරල එකක් දැයි මම එකල කල්පනා කළෙමි. ඉන්දියානු කටහඬ පුහුණුව පිළිබඳ ව නැත හොත් එහි අභාවය ගැන මට නිශ්චිත අදහස් තිබුණි. කථා කරන්නට තරම් වටිනා එක ම කටහඬ පුහුණුව වූයේ අපරදිග ගායන ශෛලිය අනුව ලබා ගන්නා පුහුණුව පමණි යන මතය මම දැරීමි. එහෙත් කටහඬ පුහුණු කිරීම පිළිබඳ ව ඉන්දියාව තුළ නියමානුකූල විධික්‍රමයක් තිබුණත් නැතත් ගායනයේ දී කටහඬ නිපැයීමේ ඉන්දියානු විධික්‍රමය අපරදිග ක්‍රමයෙන් මුළුමනින් ම හා සිතා මතා ම වෙනස් ව ගොඩ නැඟුවක් බව නිශ්චිත ය. තව ද තනිකර ම අපරදිග ස්වර ග්‍රාමයේ

ශුද්ධ ස්වර අනුව කටහඬ පුහුණු කිරීම නිසා නියම ඉන්ද්‍රියානු ශෛලියෙන් ගායනා කිරීමේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් ම වාගේ විනාශ වී යයි.

රඹින්ද්‍ර සංගීතයට සම්භාව්‍ය හෝ ගසල් ශෛලියෙන් සම්පූර්ණයෙන් ම වෙන් කොට හඳුනා ගත හැකි එයට ම අයත් ගායන ශෛලියක් ඇත. ඇත්ත වශයෙන් ම රඹින්ද්‍රනාටයන් තමන් ම ගායනා කරනු මා ඇසූ කාලයේ (එකල ඔවුනට අසූ වැනි විය එළඹෙමින් තිබිණ) කිසි අයුරකින්ද ඔවුහු තම සංගීතය ගායනා කිරීමේ හොඳ ම නිපුණයා නො වූහ. තම ගීත හොඳින් ගායනා කරවීමට අවශ්‍ය වූ විට ඔවුන් නිතර ම කැඳවීමට පුරුදු ව සිටි ඉන්ද්‍රදී (මම ඇගේ සම්පූර්ණ නම නො දනිමි) නම් තැනැත්තියක් වූවා ය. ඇගේ ගායනය වචනයෙන් විස්තර කිරීම අතිශය දුෂ්කර ය. මට කිව හැකි එක ම දෙය නම් එය බෙංගාලයේ උෂ්ණාධික ශ්‍රීෂ්ම සෘතුවේ පවත්නා උදාසීනත්වය පිළිබිඹු කළ බව යි. කිසිවෙකු ඉන්ද්‍රියානු සංගීතය දිගු දරණ ගසා ගත් සර්පයෙකු හා සංසන්දනය කර ඇද්දැයි මම නො දනිමි. මේ උපමාව බෙංගාලි සංගීතයට වඩාත් යෝග්‍ය වනු ඇත. අතරමැද එන ස්වර පිළිබඳ කිසිදු පැහැදිලි නිශ්චිත භාවයකින් තොර ව ස්වර ග්‍රාමය උච්චාවචනය කිරීම එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ අතුරින් එකක් වෙයි.

පෙරදිග ගායනයේ නාසික ස්වර හේදය පිළිබඳ මගේ මතය මා සංශෝධනය කර ගත්තේ ඒ හේතුව නිසා ය. එය ප්‍රයත්න නො වුව ද බොහෝ දුරකට නො වැළැක්විය හැක්කක් බව පෙනෙන්නට තිබේ. ස්වර හේදය මඳක් ලිහිල් ව නො ගෙන සියලු සියුම් ගමකයන් නිපදවීම කළ නො හැකි ය. තව ද ගායනයේ අනුනාසිකීකරණය ලෙහෙසි ම මාවත ලෙස විස්තර කරනු ලැබ තිබේ. මීට අමතර ව තාල පද්ධතියේ අනම්‍ය රිද්මයෙන් බැඳී සිටින පෙරදිග ගායකයාට ආශ්වාස කිරීමට ප්‍රමාණවත් වැදගත්කමක් දීමට නො හැකි ය. එහෙයින් ඔහු ඉබේ ම අනුනාසිකයෙකු බවට පත් වෙයි.

චීන, ජපන්, බුරුම හෝ ඉන්දියානු යන සියලු පෙරදිග වාසීහු තම භාෂාවෙන් මෙන් ම කථා කිරීමේ හුරුපුරුදුවලින් ද ස්වභාවයෙන් ම අනුනාසිකයෝ නො වෙත් ද ?

හැඳින්වීම

එච්. ඒ. අයි. ගුණතිලක විසිනි

1988 දී ජාතික ලේඛනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ දී කලාව පිළිබඳ ජෝර්ජ් කීට්ගේ සුර්ව කාලීන ලේඛන හා කාව්‍ය සොයා ගැනීම සඳහා මම 1941-1944 කාල පරිච්ඡේදය තුළ යාපනයේ චුන්නාකමිහි පළ කෙරුණු *Kesari People's Weekly* පුවත්පත් ගොනු සෝදිසි කරමින් සිටියෙමි. මෙහි දී සෑම කල්හි ම ද සෑම විට ම ද නිරතුරු අවධානයෙන් යුතු ග්‍රන්ථ නාමාවලිකරුවෙකුගේ විශේෂ සතුටට හේතු වන පරිදි *Through Shantiniketan Eyes* (ගාන්තිනිකේතනයේ ඇසින්) නමැති මාතෘකාවෙන් යුතු ඊ. ආර්. ද එස්. සරච්චන්ද්‍රයන් විසින් ලියන ලද ලිපි මාලාවක් මුළුමනින් ම දෙවෝපගත අයුරින් මට අහම්බෙන් හමු විය. තමන් එහි රැඳී සිටි 1939-40 අතර කාලය තුළ රචිතද්‍රනාථ ධාතුරයන්ගේ විශ්වභාරතී විශ්වවිද්‍යාලය ඇති කළ බලපෑම පිළිබඳ සිය ධාරණාවන් සිය රට බලා පැමිණීමෙන් පසු 1942 දී ඔව්හු මේ ලිපි මගින් ප්‍රකාශ කළෝ ය. මේ ලිපි මාලාවට සම්පූර්ණයෙන් ලිපි නවයක් ඇතුළත් විය. දෙවැනි වෙළුමේ නව වැනි කලාපයෙන් ආරම්භ වී දෙවැනි වෙළුමේ දාහත් වැනි කලාපයෙන් අවසන් වූ ඒ ලිපි 1942 ජූලි 31 සහ අගෝස්තු 31 අතර එක පෙළට නිකුත් වූ කලාපවල පළ විය.

මා මේ ලිපි සොයා ගැනීම ගැන සරච්චන්ද්‍රයන්ට සඳහන් කළ කල්හි ඔවුන් විස්මයෙන් වූවාක් මෙන් ම සතුටට ද පත් ව ශ්‍රී ලංකාව බලා ආපසු පැමිණීමෙන් පසු නාට්‍යකරුවෙකු හා ලේඛකයෙකු ලෙස ඔවුන්ගේ රූපාන්තරණය වෙත මේ ලිපි වැදගත් ආලෝකයක් විහිදුවන හෙයින් ඒවා පසු ව එන පරම්පරාවන් විසින් කියවීම උචිත යැයි ද ඒවාට සුළුල් ප්‍රචාරයක් ලබා දිය යුතු යැයි ද යන මගේ යෝජනාවට කැමැත්ත ද පළ කළෝ ය. එබැවින් මේ කෙටි ලිපිය ලියනු ලබන්නේ මූලික ව ම දිගු කාලීන හවුල්කරුවෙකු හා මිත්‍රයෙකු පිළිබඳ මතකයට කෙරෙන උපහාරයක් මෙන් ම *Through Shantiniketan Eyes* යන ලිපි මාලාවට හැඳින්වීමක් ද ලෙස ය.

වාල්ස් ග්‍රැන්ඩ්ස් ද සිල්වා සහ ලිඩියා පින්තු මොරගොඩ
 යන ක්‍රිස්තියානි දෙමාපියන්ට දා ව 1914 ජූනි 3 වැනි දින*
 දිවයිනේ දකුණු පළාතේ දී සර්වචන්ද්‍රයෝ උපත ලැබූහ. යුස්ටස්
 රෙජිනෝල්ඩ් ද සිල්වා යි ඔවුහු නම් ලෙහ. ඔවුන්ගේ පියා කැපුල්
 ස්ථානාධිපතිවරයෙකු වූ අතර මව පාසල් ගුරුවරියක් වූවා ය.
 සර්වචන්ද්‍ර දරුවාට එකලට අනුව හොඳ ම අර්ථයෙන් ද්විභාෂා
 අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ලදී. සිය පියා දිවයිනේ විවිධ පළාත්වලට
 ස්ථාන මාරු ලද හෙයින් සර්වචන්ද්‍ර දරුවාට අඩු තරමින් මිශ්‍රතාරී
 පාසල් සතරක වත් අධ්‍යාපනය ලබන්ට සිදු විය. සර්වචන්ද්‍රයෝ
 අවසන් වරට ගල්කිස්සේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය
 ලැබූහ. මෙසේ ඔවුන්ට බටහිර අධ්‍යාපනයේ මෙන් ම දේශීය බෞද්ධ
 විභාගස්ථානයේ ද අභ්‍යාසය ලැබීමට අවස්ථාව උදා විය.
 සර්වචන්ද්‍රයෝ සිලෝන් යුනිවර්සිටි කොලීජියෙහි ඉන්දු ආර්ය භාෂා
 හදාරා 1936 දී උපාධිය ලැබූහ. 1934 දී මහාකවි නාට්‍යකරු
 ඩාකුරයන් ලංකාවට පැමිණි සමයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු ඔවුන්ගේ
 ශාප් මෝවන් නමැති නර්තන නාට්‍යය සියැසින් දැක ගැනීමට
 එවකට උපාධි අපේක්ෂකයෙකු ව සිටි සර්වචන්ද්‍රයන්ට හැකි විය.
 එකල දොළොස් හැවිරිදි පාසල් සිසුවෙකු ලෙස ගාල්ලේ ක්වින්ස්
 සිනමා ශාලාවේ දී මා එය නැරඹූ සැටි මට අදත් සිහිපත් වෙයි.
 වේදිකාව අරා දිගු ශ්‍රවේත වර්ණ යටි රවුළකින් හා ලිහිල් ව එල්ලා
 වැටුණු දුඹුරු පැහැති ප්‍රාවරණයෙන් ද සැරසී සිය මුළු නළු නිළි
 කැල විසින් පිරිවරන ලද ව සිටි ඒ මහා පුරුෂයාගේ රූපකාය
 ප්‍රතිරූපය අදත් මා මනසෙහි විශද ව රැඳී පවතී. විසි හැවිරිදි
 සර්වචන්ද්‍රයන් තුළ එය නො මැකෙන ධාරණාවක් නිසැකයෙන් ම
 ඉතිරි කරන්ට ඇත. ඊට කෙටි කලකට පසු ව සිදු වූ උදය ශංකර්
 නර්තන කණ්ඩායමේ ලංකාගමනය ඉන්දියානු සංගීතය, නර්තනය
 හා නාට්‍යය සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ උනන්දුව තීව්‍ර කරන්ට ද ඇත.

* Thatched Patioහි "Ediriweera Sarachchandra" යන මැයෙන් පළ කෙරුණු
 යස්මින් ගුණරත්නගේ ආලෝකකාරී වර්තාපදාන නිබන්ධනයට මම ණයගැති
 වෙමි. (සර්වචන්ද්‍රයන්ගේ පූර්ව කාලීන ජීවිතය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා බලන්න:
 එහි 6 වැනි වෙර්ම, 2 වැනි කලාපය - 1993 අප්‍රේල්, පිටු 29-46, ජන වාර්ගික
 අධ්‍යයන සඳහා ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ.)

වයස අවුරුදු 24 දී සරච්චන්ද්‍රයන් තමන් සමඟ එක ම වසරේ අධ්‍යාපනය ලැබූ උපාධි අපේක්ෂිකාවක වූ අයිලින් බෙලෙන් සරණ පාවා ගත් අතර ඔවුන්ගේ සංගීතමය හා නාට්‍යමය රුචිකත්වය ඇතුළත් විය. ටික කලක් කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීමේ යෙදී සිටි ඔවුහු පසු ව 1938 දී *Home Library Club* ආයතනය හා සහයෝගී ව පිහිටුවන ලද ලේක් හවුස් පොත් හලෙහි ප්‍රථම කළමනාකරු බවට පත් වූහ. ඒ වසරේ දී ම ඉංග්‍රීසි බසින් ඔවුන් ලියූ ප්‍රථම ලිපිය විය හැකි "තාපස පරමාදර්ශය : කලාව හා සාහිත්‍යය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා කැරැල්ලක අවශ්‍යතාව" යන ලිපිය 1938 *Ceylon Daily News* පුවත්පතේ වෙසක් කලාපයෙහි පළ විය. පිටු දෙකකින් යුතු එම ලිපිය තුළ ඔවුහු පරිභානිගත සිංහල සාහිත්‍යයේ ගැටලු කෙරෙහි අඩු කොදෙව්වාදී වූත් වැඩි සාරසංග්‍රහවාදී වූත් ප්‍රවේශයක් ඉදිරිපත් කළහ. නව ම. පැදු මේ ලිපියට හෝ "ශාන්තිනිකේතනයේ ඇසින්" (1942) ලිපියට හෝ ඒ. ආර්. බී. අමරසිංහ සහ එස්. ජේ. සුමනසේකර බණ්ඩා සංස්කරණය කළ *Ediriweera Sarachchandra Festschrift* 1988 නමැති ග්‍රන්ථ නාමාවලිය තුළ තැනක් ලැබී නැත (යුනෙස්කෝවේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කවුන්සිලය, 1988, කොළඹ, පිටු 101-107.) 1939 දී සිය බිරිඳ ද කැටු ව ශාන්තිනිකේතනය බලා ගිය ඔවුහු ඊළඟ වසරේ සියරට බලා පෙරළා පැමිණියහ. යාකුරයන්ගේ නිර්මාණයක් වූ විශ්වභාරතියේ හා එහි ගැබ් ව තිබූ සංගීතමය හා නාට්‍යමය සම්ප්‍රදායන්ගේ වාතාවරණය සරච්චන්ද්‍රයන් කෙරෙහි ගැඹුරු ලෙස බල පෑවේ ය. 1941 අගෝස්තු 7 වැනි දින මිය ගිය 80 වැනි වියෙහි පසු වූ යාකුරයන්ගේ ජීවිතයේ අවසානය ළඟා වෙමින් තිබියේ වුව ද වංග දේශයේ පුනරුදයේ නැඟීම සිදු වෙමින් පැවතිණ.

තව මත් වයස අවුරුදු 26ක් පමණක් වූ තරුණයෙක් ව සිටි සරච්චන්ද්‍රයන් සිය රට බලා පෙරළා ඒමේ දී ඊ. ආර්. ද එස්. සරච්චන්ද්‍ර ලෙස ප්‍රථම වතාවට සිය නම වෙනස් කර තිබුණි. 1942-44 දක්වා තෙරුක්කික සිංහල ශබ්දකෝෂයේ සහකාර සංස්කාරකවරයෙකු ලෙස එහි සම්පාදක මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වන තෙක් ම ඔවුහු සිය පැරණි ගුරුකුලය වූ ගල්කිස්සේ ශාන්ත තෝමස්

විද්‍යාලයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ඉගැන්වූහ. ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රයෙහිත් නාට්‍යකරුවෙකු ලෙසත් ඔවුන්ගේ අපර කාලීන කාර්ය නිරතත්වය විස්තරයක්, විශ්ලේෂණයක් හෝ ඇගයීමක් අනවශ්‍ය කරමට සුප්‍රකට ය. නා නාවිධ පොත්පත්, ලිපි හා ප්‍රශස්තිමය ඇගයීම් තුළ ඔවුන්ගේ ජීවිතය හා නිර්මාණ පිළිබඳ ව ගවේෂණ ද සාකච්ඡා ද කර තිබේ. නව සිංහල රංග කලාව, නර්තනය, දෘශ්‍ය කාව්‍යය හා නිර්මාණාත්මක ලේඛන කලාව යන විෂයයන්හි නැඟීම හා අභිවර්ධනය කෙරෙහි ඔවුන් තරම් බලපෑමක් කළ වෙනත් තනි පුද්ගලයෙකු නැති බව පැවසීම පමණක් සෑහේ. ඔවුන් 1996 අගෝස්තු 16 වැනි දින අසූ දෙවැනි වියෙහි දී එදිරිවීර රංජිත සරච්චන්ද්‍ර නමින් අභාවප්‍රාප්ත වන විට ශාන්තිනිකේතනයේ කලක් ගත කොට ආපසු සිය රට පැමිණීමෙන් පසු තමන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අරමුණු කළ සියල්ල ම සාක්ෂාත් කර ගෙන තිබුණි. ඔවුන් එහි ගත කළ කාලයේ ලත් අමතක ව ගොස් ඇති මේ ධාරණාවෝ වංග දේශයේ රඹින්ද්‍රනාථ ධාතුරයන්ගේ පූජනීය වන අරණෙහි ඔවුන් ගත කළ ජීවිතය පිළිබඳ නාටකාකාර අනාවරණයක් කරති.

දශක පහකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ ධාතුරයෝ නාට්‍ය හා රංග කලාවෙහි නිරත වූහ. ඔවුහු ඉන්දියානු රංග ශිල්පයේ පියා ලෙස පැසසුම් ලැබූහ. ගේයපද හා සංගීතය සජීව කායික රිද්මයන්ගෙන් භූෂණය කොට සුවිසල් බලපෑමක් ඇති කිරීම නිසා ධාතුරයන්ගේ නර්තන නාට්‍ය ශෛලිය සඳා නො මැකෙන ලෙස සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ සිත් තුළ ගැඹුරින් කා වැදුණි. 1939 ශාමා යන්නෙන් අවසන් වූ මේ කලා කෘති වර්ගය ආඨාසකර එකක් විය. කාව්‍යයට, දෘශ්‍ය කාව්‍යයට හා සංගීතයට ඉක්බිත්තෙන් එහි වූයේ අධිබල ප්‍රේමය යි.

රඹින්ද්‍ර සංගීතය වූ කලී සංගීතය, කාව්‍යය හා මනෝගතීන් යන මේවායේ විරල සමායෝජනයකි. ධාතුරයන් කලබලකාරී, කාර්ය බහුල කල්කටා නගරයෙන් බැහැර ශාන්තිනිකේතනය ආරම්භ කළේ සිසුන් පස් දෙනෙකුන්ගෙන් පමණි. ඒ 1901 දෙසැම්බරයේ දී ය. සරච්චන්ද්‍රයන් ඉන්දියාවේ සිට ආපසු පැමිණෙන කල්හි ධාතුරයන්ගේ අද්විතීය "ආරණ්‍යක විශ්වවිද්‍යාලයේ" ආභාසය ඔවුන්ගේ ජීවිතය

හා කර්තව්‍යයන් මත ගැඹුරු වූත් විරස්ථාසී වූත් බලපෑමක් ශේෂ කර තිබුණි.

එකල්හි වර්ගවාදී ඔළුවේ අමාරු හෝ ජන වාර්ගික ආතති හෝ තම අසික්කිත දත් විළිස්සන්ට පටන් ගෙන නො තිබුණි. ආධිපත්‍යධාරී ජාතික ප්‍රලෝභය වූයේ යුරෝපීය බලපෑමට හා ආධිපත්‍යයට නතු ව ගත වූ සියවස් සතරකට පසු ස්වෛරී ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ය. 1927 සිදු වූ මහාත්මා ගාන්ධිගේ ලංකාගමනය මේ ප්‍රවණතාවට ආධාර හා අනුබල සැපයූ අතර "ඉන්දියාවෙන් යවු" යන අරගලය හා "ස්වරාජ" පරමාදර්ශය උච්චත්වයට නැඟෙමින් තිබුණි. ජවහර්ලාල් නේරු, කමලා දේවී ජට්ටෝපාධ්‍යාය සහ සී. ආර්. රාජගෝපාලාචාර්ය බඳු ආයාමයෙන් යුතු ඉන්දියානු නායකයන් මහත් හරසරින් පිළිගත් ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනයා ඔවුන්ගේ කථාවලට සම්බැඳුණු අවධානයෙන් යුතු ව සවන් දුන්හ. ප්‍රබල යාපන තරුණ කොංග්‍රසය පිහිටුවීමෙන් ගත වූ දශක දෙකක කාලය තුළ එහි පරමාදර්ශය හා දිවයිනේ දකුණු කලාපය සමඟ එයට පැවති සම්බන්ධතා දැඩි වූත් අඩු සීමාකම්වලින් යුතු වූත් වර්ගවාදී හැභීමවලට ගොදුරු නො වූත් ප්‍රතිපදා ඔස්සේ කිරීට විපිතත්වයෙන් නිදහස ලබා ස්වාධීනත්වය කරා පිය නැභීමට බලගතු ප්‍රේරකයක් සැපයී ය. මේ දිශාවට ම සිදු වූ සමාජවාදී තල්ලුව ද 1930 ගණන්වල ඇරඹී තිබුණි.

නිදහස් මතධාරී වූ ද සමාජවාදී නැඹුරුවකින් යුතු වූ ද සංස්කෘතික වසයෙන් මුල් බැස ගත්තා වූ ද දෙමළ හා සිංහල ප්‍රභූන් අතර බුද්ධිමතුන්ගේ අදහස් හා පරමාදර්ශ පිළිබිඹු කරමින් වැදගත් ඉංග්‍රීසි සති පතා පුවත්පතක් 1941-1944 අතර කාලය තුළ යාපනයේ වූන්නාකම්හි ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබී ය. *Kesari People's Weekly* නමින් හැඳින්වුණු එය සිලෝන් යුනිවර්සිටි කොලීජිය (පසු කලෙක ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය) ඇතුළු ව කොළඹ බුද්ධිමතුන්ගේ කවචල නො මඳ අවධානය දිනා ගත්තේ ය. හැරල්ඩ් පීරිස් බඳු කොළඹ සිටි උනන්දුවත් දානපතින්ගේ සහාය ද මූල්‍යමය ආධාර ද ලැබූ එය ඊට සරි ලන ප්‍රිය ජනක සමචිත්තක පාඨක පිරිසක් ද ආකර්ෂණය කර ගත්තේ ය. එය කොළඹ ඉමහත් බුද්ධිමය

සංක්ෂේපයක් පැවති සමයක් ද විය. විත්ත කලා සංඛ්‍යාත තම මාධ්‍යයේ උත්කෘෂ්ට නිපුණයා ලෙස ලයනල් චෙන්ඩ් මතු වී ඒම ද කලාකරුවන් 43 දෙනාගේ කණ්ඩායම පිහිටුවීමට මග පෑදූ නිර්මාණාත්මක උත්ප්‍රේරකයන් ද සංගීතය, නර්තනය හා නාට්‍යය යන මාධ්‍යයන්හි ඉන්ද්‍රියානු උරුමයේ හොඳ ම සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායයන් කරා ආපසු යාම ද මෙසමයෙහි දක්නට ලැබුණි. එබැවින් එය 28 නැව්වර්ග උද්යෝගියාට තම රූපාන්තරණයෙහි අර්ථ කථකයෙකු ලෙස පෙනී සිටීම සඳහා නැත හොත් එවන් ආරම්භයක ප්‍රාරම්භය ලෙස තම මංගලාවතරණය සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය සාදා නිම කර තිබුණි.

යාකුරයෝ 1922 දී ප්‍රථම වරට ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ දී උගනෙකු හා දේශපාලනඥයෙකු වූ ඩබ්. ඒ. සිල්වාණන්ගේ වාසභවන වූ "ශ්‍රාවස්ති"යෙහි නතර වී සිටියහ. විශ්වභාරතිය පිහිටුවීම සඳහා අරමුදල් රැස් කරමින් සිටි ඔවුහු ඒ කාලයෙහි පවා තමන්ට සවන් දීමට රොද බැඳ ආ තරුණ බුද්ධිමතුන් හා ශිෂ්‍යයන් අතර සංක්ෂේපයක් නිර්මාණය කළහ. යුනිවර්සිටි කොලීජියේ පුස්තකාලයේ ද සාහිත්‍ය හා විවාද සංගමයේ ද ලේකම්වරයා ව සිටි එම්. බාලසුන්දරම් භෞතික විද්‍යා දේශනාගාරයේ දී ශිෂ්‍යයන් හා ආචාර්ය මණ්ඩලය (සිලෝන් යුනිවර්සිටි කොලීජියේ විදුහල්පති ව සිටි රොබට් මාස් මුලසුන හෙබවී ය) අමතන ලෙස ඉන්ද්‍රියානු ප්‍රාඥයාට ආරාධනා කර තිබුණි. 1921 දී ස්ථාපනය කළ, තව මත් අංකුර තත්වයේ පසු වූ යුනිවර්සිටි කොලීජියේ මුල් ශිෂ්‍යයන් 155 දෙනාගෙන් බාලසුන්දරම් ද එක් අයෙක් විය. යාකුරයන්ගේ පෙනුමත් අපර දිග ආකෘති අනුකරණය කිරීම කෙරෙහි විවෘත ව ව්‍යාඛ්‍යා කොට දැක්වුණු ඔවුන්ගේ පිළිකුලත් ඒ ශිෂ්‍යයන්ගේ යොවුන් සිත්සතන්හි අපූර්වතම හා විරස්ථාසී ධාරණාවක් ඇති කරන්ට යෙදුණි. "පුරාණ ඉන්ද්‍රියානු විශ්වවිද්‍යාල" ද ගුරුවරයා හා ශිෂ්‍යයා අතර පැවති සමීප සබඳතාව ද ගැන කථා කළ යාකුරයෝ විභාග ගැන අවධාරණය කෙරෙන නූතන ප්‍රවණතා සම්බන්ධයෙන් සංවේගය ද පළ කළහ. ඉන් පසු පැවැත්වුණු සාකච්ඡාව ඊට කලින් අවස්ථාවක ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් "ශ්‍රාවස්ති"යේ දී පඩිවරයා බැහැ දුටු අවස්ථාවේ දී මෙන් ම සජීව ද ප්‍රාණවත් ද විය.

යාකුරයන් 1941 දී අභාවප්‍රාප්ත වූ අවස්ථාවේ එවකට
 යාපනයේ ප්‍රබල හා පළමු පෙළේ අධ්‍යාපනවේදියෙක් වූ බාලසුන්දරම්
Kesari පුවත්පතේ 1941 අගෝස්තු 27 කලාපයේ තුන් වැනි පිටුවට
 "Unchronicle Anecdotes about Tagore" - යාකුරයන් ගැන
 වාර්තාගත නො වූ රස කථා - යන මාතෘකාව යටතේ තීක්ෂණ
 වූත් හෙළිදරව් කිරීම් සහිත වූත් ලිපියක් සම්පාදනය කළේ ය. මේ
 ලිපියට ප්‍රතිශ්ඨා කර ගනු ලැබුයේ 1922 සිදු වූ යාකුරයන්ගේ
 ලංකාගමනය වූ අතර ඒ හමුවේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් මා විශ්වාසය
 රඳවා ඇත්තේ එම ලිපිය මත යි.

මෙය නිසැක ව ම ඉන් වසරකට පසු සරච්චන්ද්‍රයන්ට ඒ
 ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්දියානු අධ්‍යාපනායතනය පිළිබඳ සිය ප්‍රාරම්භක වූ ද
 ස්ථායී වූ ද ධාරණා බර බිම තැබීමට හිතකර පෙලඹවීමක් නැත
 හොත් දිරි ගැන්වීමක් වන්නට ඇත. සිය රටේ දී තමන්ගේ ම අද්විතීය
 පන්තියෙහි අවියෝජනීය කොටසක් බවට පත් කර ගැනීමට තමන්
 මහත් ලොබින් සිටි සංස්කෘතික උරුමයට ඔවුන් සිය විරස්ථායී
 ප්‍රවේශය ලබා ගත්තේ මේ ආයතනයේ දී ය. ඉන් වසර දෙකකට
 පමණ පසු ව ලියනු ලැබුවේ නමුදු මේ ලිපි මාලාව ශාන්තිනිකේතනය
 පිළිබඳ ප්‍රාණවත් සිතාවක් හා තීව්‍ර උත්ප්‍රාසයක් සමග ගෙතුණු
 හැඟීමක් ගැබ් කර ගත් ඔවුන්ගේ අව්‍යාජ ධාරණාවන් විශද
 ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමෙහි ලා ප්‍රබල ලෙස සමත් වන බව කිව
 යුතු ය.

මේ පසු සටහන මීට එකතු කිරීම අනුවිත නො වනු ඇත:
 1950 ජනවාරියේ දී ජවහර්ලාල් නේරු ශ්‍රී ලංකාවට සැපත් වූ
 අවස්ථාවේ ඔහු ජෝර්ජ් රාජ ශාලාවේ දී උපාධි ප්‍රදානෝත්සව
 දෙසුම පැවැත්වූ අතර එහි දී 1942 දාතම යෙදූ දිලිප් දාස්ගුප්ත
 විසින් තෙල් සායමින් නිර්මාණය කළ යාකුරයන්ගේ තේජස්වී
 ආලේඛයක් විශ්වවිද්‍යාලයට තැබී කළේ ය. එය 1960 සිට මධ්‍යම
 පුස්තකාලයේ ප්‍රවේශාගාරයේ ප්‍රධාන දොරටුවට මුහුණ ලා එල්ලනු
 ලැබ තිබෙන අතර එය සරච්චන්ද්‍රයන් ජේරාදෙණියේ ගත කළ දිගු
 වසර ගණනාව තුළ තමා ශාන්තිනිකේතනයේ ගෙවූ ආඩුනිකත්ව
 සමය ඔවුන්ට යළි සිහිපත් කරන්නට ඇති බව නිසැක ය.

Song of Lanka

SUNIL SÁNTHA

Amrita

Rs.100/=

FOREWORD

The songs of Sunil Santha mark the beginning of a new chapter in the history of Sinhalese music. Till very recent times, our music, apart from folk songs, *vannamas* and the like, consisted of Indian tunes to which Sinhalese words were written. The word "composer" stood for no other than the man who fitted Sinhalese words into Indian tunes. Original composition in melody was directly inspired by the Tagorean school, and is quite a recent turn of events in our musical history. The movement began with Ananda Samarakoon, but the most powerful personality of the movement, today, is Sunil Santha. Whereas Samarakoon was inspired, almost entirely, by the Bengali school, Sunil Santha draws his inspiration both from the folk tradition of this country as well as from the Indian schools. He has also not ignored the western influences that have been here for a considerable time. The music he is creating has a blending of these various

20th December, 1950

influences, but it has, in addition, something more. He is attempting to create a style of music which has character of its own, and which is not simply an echo of the music of other countries. It is only five years since he has begun this work, and it cannot be said that he has yet completely freed himself from foreign influences. But there are distinct indications that his music is assuming a truly individual character which is at the same time a national character.

Hence Sunil Santha's contribution to growing music is a very valuable one. He has, somehow, struck a note that vibrates sympathetically in the hearts of the people. I welcome, therefore, this presentation of some of his songs in European notation, so that they may reach a wider public, a public to whom Sinhalese music has so far had no appeal.

E. R. SARATHCHANDRA
UNIVERSITY OF CEYLON,
COLOMBO.

PREFACE

I am putting forward this book to Singing Ceylon with the one and only object of helping every one of my Motherland to understand and appreciate the message of our music.

It must, first of all, be admitted that Oriental music, by its very nature, does not admit of polyphonic harmonisation, and, is not even intended to be accompanied in the way known to the West. But this being the only way of approach to those in whom there has already been an awakening. I have no other alternative but to choose it. This, however, is done in the hope that once the singer is initiated into the language of the music of the East, he may learn to do without a crib or a crutch.

The music of a nation is not built in a day.

In setting up this book I have had the help of Dr Jazz (F.G.R.S.) who understood my language readily and of Mr. E. F. J. Fernando of Ja-Ela. Of Rev. Father M. Jayekody O.M.I. of Colombo whose one ambition is also to make everyone understand the language of music.

Mr. E. R. Sarathchandra M. A., Ph.D. of the University of Ceylon has been very kind to me by encouraging me with a FOREWORD.

I thank them.

All the tunes in this folio are original All copyrights are reserved and reproduction even in parts is strictly prohibited.

Ja-Ela,
20-12-1950.